

آبائي

كتاب الأقوال

ترجمة: عبدالسلام الغرياني

آبي

كتاب الأقوال

ترجمة عبدالسلام الغرياني

آبي

كتاب الأقوال

ترجمة عبدالسلام الغرياني

الناشر:

وزارة الثقافة والفنون والتراث - دولة قطر

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية :

الترقيم الدولي (ردمك) :

الإخراج والتصميم: علاء الألفي - مجلة الدوحة

المواد المنشورة في الكتاب تُعبّر عن آراء كتّابها ولا تُعبّر بالضرورة عن رأي الوزارة أو المجلة.

مقدمة

القرن التاسع عشر، تقود أوروبا العالم في الازدهار والتنوير، بفضل أشخاص عظماء، ما زال التاريخ يدين بفضلهم على الإنسانية. لقد قادوا مجتمعاتهم إلى التحرُّر من قيود الجهل والتخلف، وظهرت تيارات قويّة استقطبت آلاف المؤيدين والمتحمسين، لما فيها من الصدق والمعرفة والخلاص من نير الظلام والإفك والعبودية، فيما ظل البقيّة تحت سياط الاضطهاد الفكري والتقاليد البالية، لكن السجّية الإنسانية موجودة في كلّ زمن وكلّ عصر.

في هذه الأجواء، وفي منتصف ذاك القرن، وُلد إبراهيم قونانباي عام 1845، في جبال جنكيز، لعائلة معروفة في كازاخستان الشرقية، والده متزوِّج بأربع نساء، وهو إقطاعي وشيخ قبيلة طوبقطي. الوالدة (أولغان) أثّرت في الطفل، وحظي برعايتها الكاملة، وكانت تُطلق عليه اسم (آباي) تحبُّباً، وهو تصغير لإبراهيم، وتعني الكلمة (المتّمعن الحذر) أيضاً، وهذا

الاسم صاحبَه طوال حياته.

أرسله والده إلى مدرسة دينية يديرها المَلّا أحمد زيرا، لكنّ الفتى خالف زملاءه الذين يدرسون الدين فقط، بأن وسّع من دائرة معارفه باهتمامه بالشعر، موقظاً روح الكلمة البديعة التي غرستها فيه جدّته (زهرة) التي كانت تغني له الأهازيج والألحان، إضافة إلى الحكايات والأساطير وقصص الأبطال.

أخذ يتردّد إلى المدرسة الروسية، بالإضافة إلى دراسته في المدرسة الإسلامية، وعشق اللغات الشرقية، وواظب على تعلّم العربية والفارسية.

كانت الأغاني والقصائد تنتشر في مجتمعه عن طريق المشافهة، ويتناقلها جيل بعد جيل. وعند تمكنه من اللغة والكتابة، أخذ يدوّن تلك الأشعار، ويزيد عليها من عنده، ويطوّر القصائد، ويدع في صقلها؛ مما يدلّ على موهبته المبكّرة في الأدب. تجربته هذه، جعلت منه خطيباً مَفَوّها، وكان والده يعوّل عليه في خلافته بالمشيخة، مفاخرّاً بابنه الموهوب.

استدعاه والده ليدريّه على إدارة شؤون القضاء والأعمال الإدارية، ليتصدّى لأعدائه المنافسين، لكن الشاب الذي جُرّ عنوةً إلى هذه القضايا المرهقة، غالباً ما كان يعارض مصالح أبيه ومطامعه، بتقديمه للحلّ العادل في كثير من القضايا. وحدثت خلافات حادة بينهما قاربت حدّ القطيعة، لكن المسألة حُلّت

عندما بلغ (آبائي) الثامنة والعشرين، بانصرافه إلى تعلُّم اللغة الروسية التي انقطع إليها مُدَّة طويلة. أعجب بمؤلفات كلِّ من بوشكين، وليرمنتوف، وكريلوف، وتولستوي، وأعمال أخرى لأدباء ألمان، مثل غوته، وترجم أعمالهم إلى اللغة الكازاخية، بأسلوب يفهمه الناس. إلى جانب ذلك، كان يتمتّع بموهبة التلحين، فلحن أشعاراً استحدثت في الشعر الكازاخي أشكالاً جديدة، لم تكن معروفة سابقاً.

لقد تداول الكازاخ، في ذلك الوقت، الملاحم الشرقية الكبيرة، بألفاظ (آبائي)، مثل: الشاهنامة، ومجنون ليلي، وكير أوغلي.

أرسل أبناءه إلى المدرسة الروسية: ابنته (غولبادان)، وابنيه (عبدالرحمن) و(معاوية)، وكان (معاوية) وابن (آبائي) البكر (عقيل) قد أصبحا شاعرين فيما بعد، ونظم (معاوية) ملحمة «مقدم - قاسم» بتوجيه من (آبائي)، ونظم عقيل ملحمة عاطفية بعنوان «داغستان».

لقد توالى النوائب على المفكر والأديب الكبير؛ فبالإضافة إلى قلقه الوجودي، نزلت عليه فاجعة وفاة ابنه (عبدالرحمن) بداء التدزُّن الرئوي، ورثاه بقصائد حزينة، ثم لحقت به نائبة أخرى بوفاة ابنه (معاوية)، الشاعر المبدع، بالمرض نفسه الذي

قضى على شقيقه.

بعد أربعين يوماً من وفاة (معاوية)، توفي (آبای)، وهو في التاسعة والخمسين، وذلك عام 1904، ودُفِنَ قرب منزله بالقرب من جبال جنکيز.

يصل (آبای) أوج إبداعه في ثمانينيات القرن التاسع عشر مع «كتاب الأقوال»، ومضمونه الأساس يدور حول تأملات الكاتب في مغزى الحياة ورسالة الإنسان، وعن الشعب وعذابه؛ بكلمات تنبئ بالألم والشكوى. و«الأقوال» نظرة ثاقبة إلى مجتمعه، يصف فيها حياة شعبه، وينتقد بشدة، وبسخرية- السليبات التي تؤخر تقدّم المجتمع إلى الأمام. في النصف الثاني من القرن التاسع عشر دعا، بحماس، إلى التخلص من كلّ ما يحطّ من كرامة الإنسان، كما دعا إلى التسامح، وإلى سلوك طريق المعرفة، وقَدّم الإسلام المستنير بمنأى عن التعصّب.

يُعَدّ (آبای) عميد الأدب الكازاخي الحديث، ويعتزّ باللغة الكازاخية وبالشعب الكازاخي. وبالمقابل، يجلّ الكازاخ أدبيهم الكبير، ويتغنّون بشعره، وبأدبه، وبقصصه، وبحكمه.

كتب أعماله باللغة الكازاخية القديمة السائدة ذاك الوقت، ذات الحروف العربية، والآن، نجد أعماله باللغة الكازاخية الحديثة وباللغات الأخرى، حيث تُرجمت مؤلفاته، وبخاصّة «كتاب الأقوال»، إلى أغلب لغات العالم.

إنه معروف على المستوى العالمي، كشكسبير، وغوته، وبوشكين.

لم يصلنا سوى مختارات من شعره، بالعربية، نشرتها دار التقدم، في موسكو، عام 1970، بترجمة جيلي عبدالرحمن. «كتاب الأقوال» أصبح من أنبل الكتابات الجادة في مسيرة الأدب العالمي.

في كازاخستان، ثمة جامعة باسمه، وله تماثيل في كثير من مدن كازاخستان، وكذلك في موسكو. عام 1995، أنتج فيلم عن حياته بعنوان «آباي».

آی
کتاب الأقوال

سواء أكنتُ بصحة جيدة أم لم أكن، فقد عشت حياتي، على امتدادها، مفعماً بالكفاح والنقد والنقاش والمناظرة، معانياً وقلقاً، لأجد نفسي، مع ما تقدّم من سنوات عمري، تَعَباً من كل شيء. أدركت عبث جهدي وفراغه، ومعنى وجودي. بماذا أشغل نفسي، الآن وبقية حياتي؟ أنا في حيرة، لأنني لم أجد إجابة عن هذا السؤال.

هل أحكم الناس؟ الناس غير قابلة للحكم. ليضع أحد ما على كاهله هذا العبء: شخص مريض بداء الحكم العضال، أو آخر متحمّس بقلب متوهّج. ذلك أن الله أعفاني من هذا الحمل الذي هو فوق طاقتي! هل أضاعف قطعان أنعامي؟ لا، أبداً، دع الشباب ينمّون دوابهم، إن هم في حاجة إليها؛ لأنني لن أظلم مساءات أيامي راعياً للمواشي لأهَبَ المتعة للأوغاد وللصوص والطفيليين.

أشغل نفسي بالتعليم؟ لكن، كيف أنهمك في ثقافة، عندما لا أجد أحداً أتبادل معه كلمة ذات معنى؟ ثم، لمن أعطي معرفةً جمعتها؟ من أسأله عن شيء، أنا نفسي لا أعرفه؟ ما جدوى الجلوس في سُهْب قفر، والأرشين⁽¹⁾ في اليد، محاولاً بيع القماش؟ كثير من المعرفة تُصبح بطعم المرارة وتعجل بنهاية العمر، عندما لا تجد أحداً بجانبك يشاركك البهجة والحزن.

أأختار نهج الصوفية، وأهب نفسي لخدمة الدين؟ لا، أخاف من هذا الفعل أيضاً. هذه المهمة تتطلب السكينة، والسلام التام للذهن. لكنني لم أعرف السلام في روحي أو حياتي! ثم ما نوع التقوى الموجودة، الآن، بين الناس، وعلى هذه الأرض!؟.

هل أعلم الأطفال؟ لا، هذا- أيضاً- فوق طاقتي. في الحقيقة أستطيع تعليمهم، لكن، لا أعرف ما الذي يجب أن أعلمهم إياه، وكيف؟ ولأية وظيفة، ولأي غرض، ولأي نوع من المجتمع أعلمهم؟ كيف أعلمهم وأوجههم في طريق، يستطيعون فيه تطبيق ما تعلموه، وبشكل مفيد؟.

إلى هنا، أجد نفسي غير مؤهل للقيام بأي عمل.

حسناً، أخيراً قررت: من الآن فصاعداً، سيكون القرباس والقلم

1- - أرشين: قصبة قياس للطول تساوي 28 إنشاً، استعملت قديماً.

عزائي الوحيد، سأدوّن أفكاري، لعلّ شخصاً يجد فيها شيئاً
مفيداً، ليستنسخها أو يتذكّرها. وإذا لم يجد فيها ما يحتاجه،
فستبقى لي وحدي، على أية حال.
والآن، ليس لديّ شيء أهمّ من هذا الأمر.

في طفولتي، اعتدت سماع الكازاخ يسخرون من الأوزبك: «أنت تقفز في تنورة واسعة، تجلب السَّمار¹ من بعيد لتسقف بيتك بالقش! تنحني وترجع قدماً إلى الوراء، ماسحاً الأرض تحيةً، عندما تقابل شخصاً ما، لكنك تحقره من ورائه. تخاف من كل أجمة، تثرثر دون توقُّف، لهذا ينادونك بـ «سارت سورات»².

إن صادف الكازاخي واحداً من الـ «نوغي»³، يسخر منه، ويوبِّخه بعنف أيضاً: «النوغي يخاف من الجمل، وسريعاً ما يتعب من مفرج ساقه على الحصان، ليكمل بقية طريقه ماشياً. يذهب

1- السَّمار: نبات تُستعمل أوراقه الأسطوانية الطويلة في صنع مقاعد الكراسي، وأشياء أخرى.

2- سارت سورات: عبارة كازاخية تعني: (شخص ثرثار).

3- نوغي : مفردة كازاخية، الاسم الذي يطلقه الكازاخ على التاتار.

بعيداً ليكون جندياً أو تاجراً، الجميع يمطر النوغاي: «نوكاي¹ هو ما يجب أن ننتك به، وليس نوغاي!».

أما عن الروس فقد اعتادوا القول: «ذات مرة، حاول ثور من نوع أورس² ذي الرأس الأحمر البحث عن قرية من طراز أوول³ في نوبة عدو سريعة، فكسر عنقه وهو يبحث عنها، الروسي يفعل ما يخطر في باله، ويصدق كل ما يقال له».

«يا الله!». قلت عندها بفخر. «صرخت، بأنه ليس ثمة، في العالم، من هم أكثر إجلالاً ونبلاً من الكازاخ!»، قد يبهجني مثل هذا الحديث ويسليني، لكن ما أراه الآن كالاتي:

ليس ثمة شجرة إلا ويستطيع الأوزبكي الاعتناء بها، ليس ثمة بقعة إلا وزارها تجارهم، ليس ثمة شيء إلا وطوّرتهم أناملهم الرشيقة. رجالهم ينعمون بالسلام، ولا يبحثون عن أعداء. قبل مجيء التجار الروس، كان الأوزبك يمدّون الكازاخ بالملابس في الحياة، وبأردية الدفن عند الموت، إنهم يشترون قطعان الماشية

1- نوكاي : مفردة كازاخية تعني: (بليد، غبي)، وهنا تلاعب بالكلمات بين نوغاي و نوكاي.

2- أوروس: ثور بري منقرض، سلف الثور الحالي. كان يوجد، على نطاق واسع، في النصف الشرقي من الكرة الأرضية، يتميز بالضخامة، وبمجممته المسطحة.

3- أوول: قرية محصنة، كانت موجودة في أنحاء جبال القوقاز، وخصوصاً في داغستان، مبنية من الحجر على أحد التلال أو المنحدرات من أجل توفير حماية ضد الهجمات المفاجئة، وهي عvisية على الاقتحام، بسبب نظام البناء الداخلي فيها. أنهكت الروس كثيراً.

كلّها من الكازاخ، عندما لا يتفاهم الأب مع ابنه في تقسيم القطعان بينهما.

الآن مع مجيء الروس، تبنّى التاتار التجديد بشكل أسرع من غيرهم. يعلنون من شأن «البيّات»¹ ويعلمون الملاي، هم أصحاب مهنة وترف وكياسة، نعم الأوزبك يملكون كل ذلك. انظر إليهم الآن، يستطيعون تكوين جيش مهاب، يتحمّلون الحرمان برزانة، يواجهون الموت باتّضاع، يشيّدون المدارس ويحمونها، ويحترمون الدين، يعملون بمشقة، وينمّون ثروتهم، يلبسون بشكل متأق، ويعرفون المرح.

لسنا نحن الكازاخ. فكرت: نعمل عند «بيّاتهم» من أجل كسرة خبز، لا يسمحون لبيّاتنا بدخول منازلهم، يقولون: «أنت، أيّها الكازاخي: أرضيّة بيتنا ليست لدوس حذائك القذر».

لن أتكلّم على الروس، لن نستطيع حمل شمعة مقابل خدماتهم.

أين ذهب مرحنا السابق؟

أين ضحكنا السابق؟

1- - بيّات: جمع «بيّ». بيّ، وبهيه، و بك: لقب تشريف في ليبيا و تركيا ومصر، جرى استعماله. البك: حاكم مقاطعة ثانوية في الإمبراطورية العثمانية. الباي: لقب حكام تونس القدماء.

3

عندما يكون الكذب سبباً في نفور الكازاخ، بعضهم من بعض، من مرض العداء المتفشّي بينهم، لماذا هم حديثهم نفاق، ويبلّغهم الكسل، ومتهافتون على امتلاك القوة؟

حكماء الدنيا لاحظوا من قديم الزمان: الكسول- عموماً- جبان وضعيف الإرادة، ضعيف الإرادة ومتبجح: المتبجح جبان وغبيّ وجاهل: الجهول ليس لديه إلماعة الاحترام، زد على ذلك أنه طفيلي ونهم، منطلق العنان وغير صالح لشيء: لا يقدم أية فائدة للناس من حوله.

مصدر هذه الرذائل أن شعبنا منهمك في شيء واحد لا غير: أن يمتلك أكبر عدد ممكن من المواشي ليظفر بالفخر والاحترام. هل زرعوا أرضاً أو مارسوا التجارة؟ هل اهتموا بتعلّم الفن؟ لم

يتحوّلوا إلى هذه الاهتمامات قَطّ.

الآباء يكاثرون قطعانهم، سيبدلون ما في وسعهم لضمان نموّ قطعان أبنائهم، يعهدون بها إلى الرعاة، فيما ينصرفون إلى حياة الكسل والتبطل، يأكلون اللحم بنهم، ويشربون «الكومس»¹، يلهون بالنساء الجميلات، ويمتعون أبصارهم بسباق الخيل.

أخيراً، يصبح عشب المرعى الشتوي قصيراً جداً، يستخدمون نفوذهم ومكانتهم، وبالسلب والخداع والتملق يسطون على أراضي جيرانهم، هذا الشخص الذي تعود على السلب سرعان ما ينهب جاراً بعد آخر، أو يسرق آخر غادر بلده.

هل يأمل هؤلاء القوم الخير، بعضهم من بعض؟ عندما يعمّ الفقر يعمّ العمل التافه الرخيص. عندما يكثر المعدمون تغزر المراعي الشتوية العامة. جاري متلهّف إلى خرابي، وأنا متلهّف إلى وقوعه في الفقر المدقع. شيئاً فشيئاً، ينمو الحقد الدفين فيغدو عداوة مُرّة ظاهرة. نتقاضى بمكر، ننقسم إلى زمر، ونرشو أصحاب النفوذ من أجل الدعم، لكسب فائدة ضدّ الخصم، ثم نتدافع على المنزلة الاجتماعية، تعويضاً.

الخاسر لن يكدح أو يعرق، سوف يبحث عن النفوذ عند آخر

1- - كومس : شراب مخمر كانت تصنعه - في الأصل - قبائل آسيا الوسطى ، من لبن الفرس.

بشكل مراوغ، لن يُظهر ميلاً للتجارة أو لحرث الأرض، سيقف بجانب شخص ما تارةً، وبجانب فريق آخر تارةً أخرى، يبيع نفسه بالرخيص، ويتورّط في الفاقة والخزي. ليس ثمة نهاية لسلب السهْب. إن كان ثمة وحدة بين أهلنا فلن يغفروا للص أن يستعمل دهاءه ومساندة آخرين له، ليستمرّ في سرقة الصفيقة. الأبناء الأبرياء، وهم على درجات الحياة، يكونون ضحايا لهذه الأعمال الإجرامية، على قاعدة اتّهامات باطلة، ويكونون مائة للذل والاستجواب.

الشهود على استعداد للقسم أنهم لم يشاهدوا، أو يسمعو ما يشوّه سمعة رجل صادق لمنعه من تولّي وظيفة أو منصب. لإنقاذ نفسه، يلجأ المُضطهد إلى الأوغاد أنفسهم، مضحياً بكرامته، وإن لم يدعن لهم فسوف يجني على نفسه، سوف يعاني المشقة والعوز، سوف لن يجد مكاناً يليق به.

لكسب القوة بالخداع والمخاتلة، رئيس المقاطعة (المتصرّف) يتجنّب مَنْ هو صادق، والناس البسطاء، ويعدّهم كما البلاء، يبحث عن غريب مثله، ماكر وملتو، يخيف الخصوم.

ثمة قول يزداد تداوله الآن: المهمّ والمؤثّر، ليس صلابة الموضوع وقوة الحجّة، بل الشخص المناسب للتأثير في الموضوع.

رؤساء المقاطعات (المتصرفون) يُنتخبون لثلاث سنوات: تمضي السنة الأولى في سماع كل أشكال الشكاوى للناخبين: «لا تنس أننا نحن من انتخبك» والسنة الثانية في صراع الخصوم والمتنافسين، وفي الثالثة ينشغل بالحملة الانتخابية. ماذا تبقى إذاً؟

أشاهد قومي يغرقون، بشدة، في النزاعات، خرجت باستنتاج هو: يجب أن يُنتخب الحاكم (المتصرف) الذي يتوافر على تعليم روسي، مهما كان قليلاً. وإن لم يوجد ذلك الشخص، أو أن الناس لا تريد ترشيحه، فليكن الحاكم معيناً من قبل الإدارة التنفيذية للمقاطعة الكبرى ومن الحاكم العسكري.

هذا سوف يكون مفيداً في عدة نواح: أولاً: طموح الكازاخ في تعليم أطفالهم، ثانياً: بعد وقت، ليس بطويل، يخضع المتصرف لهوى الأقطاب المحليين، لكنه يتلقى الأوامر من السلطات العليا. لتجنب الاعتراضات المحتومة والاتهامات، المعين لن يكون موضوعاً لأي حكم أو رقابة محلية، وتأکید شيء بشأنه.

أتاحت لنا الفرصة لرؤية عبث القضاة المحليين المنتخبين في كل مقاطعة. ليس ثمة من يستغني عن العدالة. ولوجوب التحصن بالمشورة، من الجوهرى أن نستحضر قوانين الأسلاف وشرائعهم:

«الطريق المضيء» لقاسم خان، و«الطريق القديم» لعاصم خان، و«القواعد السبع» لأزطاوق خان. لكن هذه الشرائع أصبحت عتيقة ومهملة بفعل الزمن، وتتطلب التنقيح والتفسير والتقويم، إن كان ثمة من يستطيع القيام بذلك في مجتمعنا. الذين يعرفون أسلوب حياة الشعب الكازاخي يقولون: «عندما يلتقي اثنان من القضاة المحليين سيكون ثمة أربعة خلافات، بالتأكيد». النقيصة الأبرز في عدالة هؤلاء القضاة وفي عددهم، هؤلاء الذين يسمعون القضايا، كما أنها تكمن في تعقيد الحكم القضائي في النزاعات. لماذا عدد القضاة يزداد؟ أليس من الأفضل انتخاب ثلاثة أشخاص يميزون بتعليم وذكاء، في كل مقاطعة، لفترة غير محددة، ونستبدل، فقط، من يكون سلوكه غير لائق؟ لتُحدد النزاعات القانونية من قِبَل حَكَمين: واحد يُختار من كل طرف، والوسيط مقبول من الجميع. عندما يفشلون في التحقق من الصواب، يجب، عندها، الرجوع إلى القضاة الثلاثة الدائمين. عند ذلك، لن يطول أمد القضية.

لاحظ الأسلاف، منذ زمن بعيد، أن الضحك دون سبب كحالة مَنْ هو ثَمَل. نرى، الآن، أن الثَّمالة تقود إلى سوء السلوك، فالحديث مع السَّكِير يوجع الرأس.

المرء الذي ينغمس، على نحو متواصل، في مرح لا معنى له، يتجاهل وعيه، ويهمل شؤونه، ويخطئ خطأً فادحاً في حَقِّ مَنْ يُوقع به القصاص، إن لم يكن في هذا العالم، ففي العالم الآخر.

مَنْ لديه رؤية تأملية واسعة، هو حصيف ومتبَصِّر وحَذِر في حركته، في هذه الحياة، وفي مواجهة الموت، التعقل في التفكير والعمل هما عماد سعادته، لكن، هل يعني هذا أننا يجب أن نعيش في بؤس؟ هل يجب على أرواحنا أن نعرف الكآبة فقط؟ كلا، على الإطلاق. لا أقول هذا الكلام لأنه علينا أن نحزن دون

سبب، بل يجب أن نتوقّف ونفكّر في إهمالنا، وسبل السعادة والمرح نتركها إلى حينها، ليس المرح الكاذب ما يشفي أرواحنا، بل العمل العقلاني المفيد، الذين يسمحون للروح الضعيفة بأن تستقرّ داخلهم يتخلّون عن التفكير السليم دون الظفر بأيّ عزاء أو سلوى. إذا ضحكت بحماقة وغباء تفقد المبرّر الأخلاقي للعمل الخلاق، إذاً، لا تفرح بهذا الغباء الأخرق.

عندما ترى شخصاً ما يعيش حياة هائلة، ويضحك بقلب سعيد، ببهجة صادقة، يعفّ بنفسه عن العمل الخاطئ ومعاقرة الخمرة، مآثر هذا الشخص تستحقّ المحاكاة، وهي مثال جيّد لتعليم التواضع.

ليس كلّ ضحك ومرح يستحقّان الاستحسان، ثمّة ضحك لا يأتي من فؤاد المرء، كمن يتكلّم فجأةً، بكلام أجوف، ويحدث ضجيجاً مُفزِعاً، فقط، بقصد الابتهاج الكاذب.

يأتي المرء إلى الدنيا باكياً، ويغادرها متأسّفاً. بين حدث المجيء وحدث المغادرة، ينفق أيّامه في جدالات بائسة، ويسرف في النزاعات التافهة، غير مدرك فرادة الحياة وكيفية الاستفادة منها، ولن يذوق طعماً للسعادة الحقيقية.

سيتوقّف ليراجع أفكاره، عندما يرى حَبّات رمل حياته تنهار

دفعة واحدة، عندها، فقط، سيّضح أنه ليس ثمة كنز على وجه الأرض قادر على إطالة عمره يوماً واحداً.

أن تعيش بالأكاذيب، بالخداع والاستعطاء! أن تكون عديم القيمة كالأوغاد!

ليكن إيمانك بالله دافعاً لثقتك في قوتك وقدراتك.

الأرض القاحلة تهب الغلال - أيضاً - لمن يكدح وينكر ذاته، بأمانة وتواضع.

الحزن يجلب الكآبة إلى الروح، يبثّ القشعريرة في البدن، يجعل المرء فاقداً لحسّ فعل الخير، عندها تنفجر الانفعالات بالكلمات أو الدموع. رأيت الناس يتضرّعون: «يا الله، اجعلني خالياً من الهمّ كما الرضع» يتخيّلون أنفسهم بأنهم يقاسون الغم والبلية وسوء الحظ، ويعتقدون بأنهم أكثر حساسية من الأطفال. يمكن الحكم على هذا السلوك من خلال الأمثال: «إن كنت ستعيش حتى الظهيرة فزوّد نفسك باحتياطي لطوال اليوم». و«حتى الأب يكون غريباً بالنسبة إلى المتسوّل»، و«قطع الماشية بالنسبة إلى الكازاخي هو جزء من لحمه ودمه»، و«الرجل الثري يشعّ الضوء من مُحيّاه» و«الفقير قاس كالحجر» و«الفارس والذئب لا يَحِيران في غذائهما»، «المتبَطّر يعهد بقطعانه إلى الآخرين، إلا إذا كان ليس لديه ما يشغل نفسه به»، و«اليد التي

تأخذ تعطي»، و«الذي يخطّط لأن يكون ثرياً، هو دائماً على حقّ»، و«إن لم تستطع الاعتماد على «البيّ» لا تتكل على الله أيضاً»، و«إن قرصك الجوع اركض إلى وليمة في عزاء ميّت»، و«كن حذراً من بحيرة بدون مياه، و«من الناس الذين لا يعرفون الرحمة».

ثمة الكثير من هذه الأمثلة.

الآن، ماذا تريد هذه الأمثلة أن تخبرنا؟

إنها ليست معرفة أو تعليم ولا سكينة أو عدالة، الكازاخي يقلقه أمر وحيد عزيز، هو كيف يكون غنياً. لذلك يلفّ ويدور ويتملّق الأغنياء، وإن لم ينجح سيعتبر العالم بأسره عدواً له.

سوف لن يتردّد في سلب، حتى والده. ليس مألوفاً لدينا لوم مَنْ، واستهجان مَنْ!

من يكسبون قطعاً من الماشية بالخداع والسلب والنهب أو جرائم أخرى. إذاً، بَمَ يختلفون عن الأطفال؟

الأطفال يخافون من لهب الموقد، في حين لا يخاف الكبار من نار جهنّم. يتمنّى الأطفال أن تبتلعهم الأرض عندما يشعرون بالخجل، لكن الكبار لا حياء لهم.

هل هذا يجعلهم أفضل من الأطفال؟ إن لم نمنحهم ما نملك،
إن رفضنا أن ندعهم يدمّرونا، إن لم ننزل إلى مستواهم، سوف
يديرون لنا ظهورهم.

هل يجب أن نمنح هؤلاء القوم كلّ حبّنا؟

وفقاً للمثل الكازاخي: «مصدر النجاح هو الوحدة والتوافق، وعمل الخير»، إذًا، من هم هؤلاء القوم الذين يعيشون في انسجام وتوافق؟ وكيف يحققون مثل هذا الإنجاز؟

الكازاخ يجهلون هذا الأمر. إنهم يعتقدون أن الانسجام يكمن في امتلاك قطيع من الماشية على غرار الآخرين، وامتلاك مقدرات العيش، من غذاء وكساء.

إن تحقق ذلك، فما جدوى الثراء والفقْر؟

هل سيكون العمل، بجديّة، جديرًا بالاهتمام، للحصول على ثروة، دون التخلُّص - بالدرجة الأولى - من الأصدقاء والأقارب؟ لا، الانسجام والوحدة يجب أن يكونا في عقول الناس، لا في

مشاعة الثروة.

من الممكن توحيد أناس متباينين من حيث المنشأ والأخلاق والدين، بإغداق الماشية عليهم بسخاء، ولكن بلوغ الوحدة بثمن كالماشية، هو بداية الانحطاط الأخلاقي. الأخوة يجب أن يعيشوا في سلام، ليس بسبب اتِّكال الواحد على الآخر، بل بالتعويل عليه، في حذقه وقوته وقدرته. وإلا فسوف ينسون الله، ولن يجدوا مهنة لائقة. سيدبّرون المكائد، بعضهم ضدّ بعض، سوف يغرقون في الاتِّهامات والقذف، سوف يخادعون ويخاتلون. عندها، أيّ نوع من التوافق يمكن أن يكون؟

«الحياة مصدر الرفاهة والعمل الخير: «ماذا نعني بالحياة هنا؟ هل هي مجرد الوجود المتحقّق بقدرة الله، والاحتفاظ بالبدن والروح معاً؟

الكلب- أيضاً- مُنَحَ هذا الوجود. ومن يثمن حياة كهذه، ومن يرى أن الموت هو الكارثة بعينها، فسوف يصبح العدو الدائم للحياة. يفرّ بحياته من الخصم، سوف يُعرف بالجبان: المتهرّب من الكدّ، سوف يكون عديم النفع، سوف يكون عدوًّا للخير.

لا، المثل يشير إلى نوع آخر من الحياة، هو جعل الروح حيّة، والعقل سليماً. إذا كان بدنك حيّاً وروحك ميّتة، فلن تصلك

مفردات الصواب، لن تكون قادراً على كسب عيشك من عمل شريف.

المتسكع والمتملق والطفيلي وقحون وصفيقون، شجعان في مظاهرهم، جبناء في قلوبهم، يخلون من شعور الخجل.

إن كنت من هذا الطراز، فلا تتخيل نفسك في عداد الأحياء. موتك هو المبرر الأخلاقي لحالتك، أكثر من وجودك.

يرث الطفل، عند ولادته، شيئين أساسيين:

الأول، هو الغذاء والماء والنوم من أجل النمو والقدرة العقلية والقدرة الروحية، والآخر هو التوق الشديد إلى المعرفة.

الطفل يدرك الأشياء من خلال الألوان البرّاقة، يضعها في فمه، يتذوّقها، يضغط بها على خدّه. سيبدأ في إصدار الأصوات من جبال حنجرته، ثم يكبر قليلاً، يسمع نباح الكلاب، ضجيج الحيوانات، ضحك الناس وبكاءهم، سيبدأ في طرح الأسئلة عن المشاهد التي أثارته: «ما هذا؟ ولماذا؟ لماذا يفعل كذا وكذا؟» هذه رغبة طبيعية للروح: أن تأمل في رؤية كل شيء، وسماع

كل شيء، وتعلّم كل شيء.

بدون المحاولة لسبر غور ألغاز الدنيا: الظاهر منها والباطن، دون البحث عن تفسير الأشياء، لا يمكن للمرء أن يكون إنساناً. وإلا فلن تختلف الحياة الروحية للإنسان عن أيّ مخلوق آخر.

منذ البدء، فصل الله الإنسان عن الحيوان بأن نفخ فيه الروح. لماذا- إذاً- في تدرّجنا في النمو، نكتسب الحكمة؟ ألا نبحث عمّا يرضي فضولنا، الفضول الذي نسيناه في الطفولة، مشغولين بالغذاء والنوم؟ لماذا لم نمش في طريق مَنْ نهَجَ البحث عن المعرفة؟

ينبغي علينا أن نناضل لتوسيع دائرة اهتمامنا، وننمي الحكمة من أجل تغذية أرواحنا. يجب علينا إدراك الفضيلة الروحية السامية للجسد الممنوح لنا، وتعلّم كيف نخضع رغباتنا الدنيوية إلى ما تملّيه عليه أرواحنا. لكن، لا، لقد كرهنا ذلك: نهذي ونتذمّر، لم نتقدّم أبعد من كومة روث إلى القرية المجاورة، حكمتنا الروح، فقط، في طفولتنا، وعندما نمونا وتمكّننا من المقدرة

رفضنا إملاءاتها، وأخضعنا الروح للبدن، وتأملنا محيطنا بعيوننا

لا بعقولنا:

لم نؤمن بدوافع الروح، مكتفين بالإشباع الظاهري، لم نحاول كشف باطن الأسرار. بإيماننا التافه لم نخسر شيئاً بمثل هذا الجهل. نقول لمن يقدِّم لنا النصيحة والمشورة: «أنت تعيش بعقلك، وعقلي جيّد لي، بما فيه الكفاية»، أو «نفضّل أن نكون فقراء بعقولنا على أن نكون أغنياء بعقول غيرنا». نحن عاجزون عن إدراك التفوّق والترفّع في معنى كلماتهم.

لا تخفق شعلة نار في صدورنا، ولا أيّ إيمان في أرواحنا. فبماذا نختلف عن الحيوانات- إذّا- إن كنا ندرك محيطنا من خلال عيوننا فقط؟ يبدو أننا كنّا أفضل في طفولتنا، كنّا بشراً حينها، لكننا، اليوم، أسوأ من الوحوش. الحيوان لا يعرف شيئاً، وليس له هدف في الحياة.

نحن لا نعرف شيئاً، لكننا نجادل حتى تبيح أصواتنا.

في دفاعنا عن بلادتنا، نحاول تمرير الجهل كنوع من المعرفة.

هل ثمة من يلتفت إلى نصيحتنا، ويسمع مشورتنا؟

ربّما يكون المرء حاكماً أو قاضياً. إن كان هؤلاء لديهم أدنى رغبة ليكونوا حكماء، ولتعلموا الأحاسيس؛ هل كانوا ليبحثوا عن المناصب والوظائف؟ هؤلاء يعدّون أنفسهم أذكاء بما فيه الكفاية، ويبحثون عن السلطة ليكونوا معلّمين وموجهين للآخرين؛ كما لو أنهم حقّقوا الكمال، وليس لديهم ما يفعلونه أكثر من أن يعلموا الناس.

هل هم من النوع الذي لديه الرغبة، أو فائضاً من الوقت لسما عنا؟

عقولهم مملوءة باهتمامات أخرى: لا يزعجون أنفسهم، لا يشيرون غضب اللصوص، لن يكونوا سبباً في التشويش بين الناس، لن ينزلوا إلى الخسارة، غير أنهم يحقّقون مصالح شخصية، إلى

ذلك، يجب عليهم مساعدة شخص ما دائماً، أن يساعدوا شخصاً ما للخروج من مشكلة؛ إنهم دائماً مشغولون.....

أهو الغنى؟ هم أثرياء، يفكرون في يومهم، يعتقدون أنهم بثروتهم يملكون نصف العالم تقريباً، يستطيعون شراء أية ثروة حيوانية تنقصهم، رؤيتهم عالية، وطموحهم أعلى، الشرف والضمير والصدق ليست أعز من قطعان الدواب لديهم. متأكدون من أنهم، بامتلاكهم قطعان الدواب، بإمكانهم أن يرشوا العلي الكبير. قطعانهم هي كل شيء بالنسبة إليهم، وليس الوطن والأرض والناس والدين والأسرة والتعليم. لماذا- إذا- يصغون إلى نصيحة الناس؟ بعضهم- ربّما- يميلون إلى إغارة سمعهم؛ لكن، ليس لديهم وقت لذلك: يجب عليهم توفير العلف والماء لقطعانهم، وبيعها في الوقت المناسب، حمايتها من اللصوص والذئاب، وقايتها من البرد، والبحث عن الشخص المناسب للقيام بهذه الأعمال، بمقابل.

لا، هذا الشخص مشغول جداً عن أن يسمع نصيحة أو مشورة. عندما يرى كل هذا سيتباهى ويتفاخر؛ لذلك ليس لديه وقت لأي شيء آخر؛ كما اللصوص والأوغاد، من الواضح أنهم لا يريدون السماع على أية حال. الفقراء خنوعون كما الخراف، اهتمامهم ينحصر في خبزهم اليومي. ما نفع النصيحة والمشورة والتعليم

عندهم إذا كان الأغنياء منصرفين عنها؟

«دعنا وشأننا، كَلِّمْ مَنْ هُمْ أَكْثَرُ ذِكَاةً مِنَّا» يقولون، معتقدين أن المعرفة لا تجدي مع أناس فقراء، لا يعيرون اهتماماً لأحد. إن تحصّل الفقراء على صنو ما عند الآخرين، فلن يعرفوا القلق.

أنا- أيضاً- كازاخي، لكن، هل أحب الكازاخ، أم لا؟

إن نعم، فسوف أستحسن نمط حياتهم، وسوف أبحث عن أي شيء، مهما كان تافهاً، في سلوكهم، ليهجني أو يواسيني، عن سبب يُكبر في عيني- على الأقل- بعضاً من سجاياهم، ويبقي بصيص الأمل حياً. وإن لا فهل أكف عن حبهم، عن الكلام معهم من قلبي، أو أتبادل المشورة معهم، أن أتوقف عن الاختلاط بهم وأشاركهم شؤونهم، أتساءل: «ماذا يفعل الناس؟ ماذا يجري؟» سأراجع وأصمت في هدوء، أو أدهش».

لست آمل في تصحيح مسارهم أو جلبهم للجدال ومحاولة إقناعهم أو إصلاحهم. حتى هذه العاطفة لا أشعر بها. لكن، كيف ذلك؟ يجب أن أختار.

لا أعد نفسي حياً، لا أعرف لماذا: ربما لأنني مغتاظ من قبل

شعبي، أو مستاءً من نفسي، أو لسبب آخر. ظاهرياً، أنا حيّ، لكنني، داخلياً، مَيّت تماماً.

ما الحال الذي عليه أنا؟ ظاهرياً، أنا سريع الغضب، ولا أشعر بغضب! أضحك، وغير قادر على الابتهاج. الكلمات التي أتفوّه بها، والضحك الذي أطلقه، يبدو أنهما ليسا لي! كلّ شيء غريب! في سنوات شبابي لم يخطر في بالي أن ينبذ أيّ شخص ناسه. أحببت الكازاخ من كلّ قلبي، ووثقت بهم. لكن، عندما أردت فهمهم، بشكل أفضل، تلاشى كل أمل لديّ: اكتشفت أنني أفقر المقدرة على مغادرة موطني وتشكيل قرابة ونسب مع غرباء؛ لهذا السبب ثمة فراغ في قلبي الآن، لكن، ربّما يكون للأفضل! هذا ما دار في خلدي.

عندما أُحتَضِر، لن أرثي: «واحسرتاه، لم أجرب هذا أو ذاك من المُتَع...».

لن أعذّب نفسي بالندم على متاع الدنيا، سوف أجد عزائي في الحياة الآخرة.

يتضرّع الناس إلى الله كي يرزقهم أطفالاً، ما حاجة المرء إلى طفل؟

يقولون: ذلك حتى يكون الطفل وريثاً، ويعتني بهم في شيخوختهم، ويصلّي من أجلهم بعد موتهم، أهذا كل شيء؟ حتى يكون وريثاً.. ماذا يعني هذا؟ هل تخشى على ممتلكاتك من الضياع؟ ولكن، لماذا يؤزّقك شيء سوف تخلّفه وراءك؟ ما الذي ستتركه للناس وأنت آسف عليه؟ ما الكنوز التي كسبتها، وتتحسّر عليها بهذا القدر؟

الطفل الجيّد بهجة، لكن الطفل السيّئ مسؤولية مرهقة.. ما أدراك كيف سيكون الطفل الذي يرزقك الله إياه؟ ألا يكفيك الإذلال الذي ابتلّعه طوال حياته؟ أو بعض الآثام التي ارتكبتها؟ لماذا

أنت متلهّف لطفل؟ لِتَرْبِيَه على الدناءة والإساءة، وتميته في الإذلال نفسه الذي ذقته؟

تريد أن يصلي ابنك من أجلك بعد موتك.. لكن، إن صنعت الخير في حياتك، أتدري ما الذي تضيفه الصلوات إلى سكينة روحك؟

إذا كنت شريراً في حياتك، ما فائدة صلاة ابنك؟

هل سيؤدّي لك صنيعاً جيّداً عن الذي فشلت فيه سابقاً؟

إن استعطيت من أجل طفل، لأفراح الآخرة؛ هذا يعني أنك تتمنى له موتاً مبكراً! لكن، إن أردته أماناً لك، لمباهج حياتك، فأين رأيت كازاخياً يلد ابناً يحنو على أبويه عندما ينمو ويكبر، ويحميهما من الآلام؟: أناس كهؤلاء، وأب مثلك: هل ابن كهذا مستحقّ؟

تريد منه أن يطعمك ويكسوك في شيخوختك؟ أيضاً، هذا أمل بلا قيمة!:

أولاً، هل ستعيش حتى مرحلة الخرف؟ ثانياً، هل سيكون ابنك رحيماً كي يعتني بك في شيخوختك؟ إن كان لديك قطع من الماشية، فستجد، دائماً، مَنْ يعتني بك، وإن لم يكن، فمن

يقوم عليك؟ وكيف؟ أضف إلى ذلك: ما أدراك إن كان ابنك سيضاعف ثروتك التي كسبتها بشقائك وتعبك، أم أنه سيبددها؟ حسناً، لنفرض أن الله استجاب لك، ومنحك طفلاً، هل ستعلمه تعليماً جيداً؟ لن تفعل، سوف تضاعف ذنوبك بذنوب ابنك، منذ مطلع حياته المبكرة، سوف تقول له أكاذيب، تعده بهذا الآن، وذاك فيما بعد، وسوف تُسرّ بخداك إيّاه، عندها، من هو المعلوم؟ عندها، يصبح ابنك كذاباً.

سوف تعلمه لغة رديئة وسيشتم الناس، وستغاضي عن آثامه: «لا تلمسوا هذا الولد العنيد»، تستحث صفاقته.

بخصوص تعليمه، تختار له (مُلاً) تدفع له القليل، ليعلمه القراءة والكتابة، فحسب، وأنت تعلمه كيف يكون مخادعاً وماكراً، هل هذه هي التربية، ثم تتوقع الرحمة من ابن كهذا؟

في السياق نفسه، يتضرّع الناس إلى الله من أجل الثروة، لماذا يحتاج المرء إلى الثروة؟ أنت سألت الله؟ نعم، أنت سألته، وهو استجاب، غير أنك لم تكسب!! منحك الموهبة للعمل ونجحت، لكن، هل استثمرت عملك في الخير؟ لا، الله منحك القوة كي تتعلم. العقل قادر على تمييز المعرفة، لكن، من يدري في أي شيء وظفتها! الذي يعمل بجِدّ يستفيد من فشله عبر المثابرة،

دون كلل، لاستعادة توازنه، لكن، أنت لست بحاجة إلى ذلك! أنت تسأل الله كي تصبح غنياً، ومن الخوف الذي في داخلك تغشّ الناس وتستعطي، ما هذا التضرّع؟ ما هذه الصلاة؟ إنهما، ببساطة، النهب والفقر في ذلك الجزء من الإنسان الذي فقد ضميره وكبريائه، لنفترض أنك اخترت هذا الطريق، وامتلكت قطيعاً من الماشية، حسناً، ألا وظفته في التعليم؟ إن لم يكن لأجلك، فمن أجل ابنك؛ بدون تعليم، لا الصلوات ولا الصوم ولا الحج، مرّة بعد أخرى، تحقّق ما تصبو إليه.

لم أر شخصاً، حتى الآن، تحصّل على ثروة بدون غش، بأيّ معنى من المعاني، وسخّرها تسخيراً حسناً.

الكسب الحرام مثل المرض المرهق، تماماً.

لا شيء يعذب الروح ويحبّطها كالاحتفاظ بمثل هذه الثروة، بمجرد حصوله على الثروة، سيزهو المرء ويتبختر، ليأتي عليها تبديداً، ثم يفخر بثرائه السابق، بعد ذلك، يستعطي، وهو مطاطىء الرأس!.

كيف يعيش شعبنا؟ ثمة طريقان: الأول عن طريق السرقة؛ يأمل اللص بأن يثري بما سرق، و«البيّ» يبحث في كيف يزيد من قطعان دوابه، بأن يستردّ ما سُرّق منه، إلى جانب أشياء أخرى. الذين في السلطة سوف يسلبون الاثنين، «البيّ» واللص: بوعدهم للأوّل بالمساعدة لحماية قطعانه، وللثاني بالتملّص من العدالة. أنت، الرجل العادي، سوف تُبلّغ السلطات عن اللص، وفي الوقت نفسه تساعد وتحرّضه على بيع المسروق بثمان بخس.

والطريق الآخر: الناس العاديون يقنعون بالخداع، باللجوء إلى الحيلة بصيغة أخرى، ليس لديهم حلم. افعل هذا وذاك، وسوف تكون غنياً ومشهوراً، سوف تكون محترماً، ويتعذّر إيذاؤك، وسوف يهابك خصومك. انشر الشرّ، والغضب الشديد، واضرب الناس، بعضهم ببعض، بأمل الغشّ والخداع تكون في خدمة

شخص ما لتكسب، وتنتفع من ورائه.

هذه طريقة حياتهم: النبالة في مساعدة «البي»، وتعزية اللص، والرجل الفقير يقوم بتملُّق الأقوياء وتوريطهم في النزاعات، يقف الآن مع شخص، وغداً مع زمرة أخرى، ويبيع، بسعر، هو الأرخص، شرفه وزوجته وأطفاله وأقاربه وجيرانه وأصدقاءه.

إن انتفى اللصوص والاحتياال سوف يفكر شعبنا بشكل جيّد، سوف يكونون سعداء بالعمل الشريف والبحث عن الخير والحكمة إن كان «البي» يريد أن يعملوا في أملاكه، وسيجني الفقير، ويكسب رزقه دون فقدانه الأمل أو الإيمان.

عموم الناس يتورّطون في أعمال قذرة، بسبب احتقار بعضهم للبعض الآخر، القوي الذي يجتث هذا الشر، سوف يكون له الشرف والنخب ونقاء الضمير والتمتع بالسلوان!

ربّما تكون القوّة قادرة على ترويض اللص، لكن: ماذا عن «البي» الذي يتآمر مع الطمّاع والمخادع والنهب؟ من يجعله في طريق الصواب؟ وكيف؟

عندما يَعْلَمُ أحد ما كلمات الله، بغضّ النظر عمّا إذا كان ذلك بطريقة حسنة أم لا، سرعان ما نلذعه بألسنتنا محرّمين عليه عظمته، دون أن نفَسِّر لماذا نوبّخه، ربّما يفتقر إلى التنوير الكافي! لكن، دعه يعظ. على كل، يجب على هذا الشخص أن يتذكّر شرطين أساسيين: الأول: يجب أن يكون متيقّناً من إيمانه، والثاني: يجب عليه ألا يرضى بما يعرف، بل عليه أن يحسّن عقله باستمرار. الذي يهجر التعليم يحرم نفسه من بركة الله، سوف تبحث عن أية فائدة عقيمة من تعليمه. في الحقيقة: ما فائدة وضعه العمامة على رأسه، وصومه بصرامة، وتظاهره بأنه يؤدّي صلواته بتقوى؟ لكنك لا تعرف إن كانت صلواته في المكان الصحيح أم لا.

الشخص المتهاون، الذي لا يكون صارماً في حياته، ولا يبادر إلى الحنو والشفقة، لا يُعَدُّ مؤمناً؛ فدون ضبط الذات والاستقامة، لا يمكن للمرء أن يحتفظ بالإيمان في روحه.

الإيمان، الإيمان الذي لا يتزعزع في قلب المرء. كل قدرة الله تعالى، في جوهر الوجود، أن نتعلم من الوحي الذي نزل على رسوله، عليه الصلاة والسلام.

ثمة طريقان للإيمان: البعض يكون مسلماً، هكذا، ببساطة، مدركاً الاحتياج الحيوي للحقيقة، ويقوّي إيمانه من خلال الحجج الصائبة. نسّمّي هذا (الإيمان اليقيني). وآخرون، يؤمنون من خلال تكوين الحكمة من الكتب ومن كلمات (الملا). مثل هؤلاء الناس يحتاجون إلى تكريس خاصّ لهدفهم، وهو الإيمان والقوة الروحية من أجل الصمود أمام آلاف الإغواءات. ولا يرتعش أبداً في مواجهة الموت؛ هذا هو (الإيمان التقليدي).

للحفاظ على الإيمان في عمق الذات، يجب على المرء أن يتحلّى بقلب جريء، راسخ، ووطيد الثقة في قدراته.

ولكن، ماذا عن أولئك الذين يفتقرون إلى المعرفة ليكونوا في ركب الإيمان اليقيني، أو أولئك الذين ليس لديهم الإيمان الراسخ، الذين يستسلمون، بسهولة، للإغواءات ويتملقون، الذين، من أجل كسب رخيص، يقولون: الأسود أبيض، والأبيض أسود، الذين يحنثون في قسَمهم؛ لتمرير الأكاذيب على أنها حقيقة؟ ألا يمكن حسابانهم مؤمنين تقليديين؟ ليحفظنا الله من مثل هؤلاء! يجب على كلِّ منا أن يتذكَّر أنه ليس ثمة إيمان آخر يحفظنا. لندع المرتدِّين في حال مَنْ لا يحصي نعمة الله المطلقة: لا يستحقُّون مغفرة الله، ولا شفاعة رسوله. ملعون من يصدق أمثلة كاذبة، مثل: «حافَّة السيف أحدٌ من القسَم»، و«يغفر الله كلَّ الخطايا».

هل يملك المرء عزيزاً أكثر من قلبه؟ الناس تُعزّ من يُنعت بأنه يملك قلباً شهماً، وتحترمه، لكن الناس لديهم فكرة سيئة عن مناقب أخرى لفؤاد الإنسان: الرحمة، والعطف، والقدرة على معاملة الغريب كأخ عزيز، والتمني له ما يتمناه المرء لنفسه، كل هذا يأتي بإيعاز من القلب، وبالمثل، يأتي الحب من القلب.

اللسان الذي يطيع القلب لا يكذب. المنافق - فقط - ينسى قلبه، مع ذلك فإن هؤلاء «أصحاب القلوب الشهمة»، غالباً، يشبتون أنهم غير جديرين بهذا الإطراء، ما لم يكرسوا شرفهم وكياستهم في النفور من الشر، لقيادة الأرواح التائهة، عبر طريق طويل وضيق، وليس في اتباع الحشود الخسيسة والبائسة، وما لم يقفوا للدفاع عن قضية عادلة في وجه الصعوبات ومساندة الحقيقة، طالما بمقدورهم ذلك؛ عندئذ، ستكون القلوب التي في صدورهم، والتي من أجلها يُقدّم لهم الاحترام، قلوب ذئاب،

وليست قلوب بشر.

في الواقع، الكازاخ، هم- أيضاً- أطفال الإنسانية. العديد من الكازاخ يضلّوه طريق الحقّ. ليس بسبب عجز العقل، بل لضعف في العزيمة، وتعطيل القلب عن قبول النصيحة والمشورة. لا أصدّق من يزعم بأنه اضطرّ لعمل الشرّ بسبب الجهل. لا، عنده ما يكفي من المعرفة، لكن ضعف الإرادة المخزي لعمل الخير، والكسل هما السبب في التجاهل. قد نخطئ مرّة، لكن القليلين منا من يملكون الشجاعة الكافية لتصحيح خطئهم. هؤلاء الذين نشني عليهم، بوصفهم شجعان وفوارس، أذكّاء وبواسل، غالباً ما يضع أحدهم الآخر في عمل خسيس، ونتيجة للتقليد الأعمى، من قبل بعضهم للبعض الآخر، يسبّبون المحن، ثم يثبون مرحاً.

إذا انغمس المرء في الشرّ، وأطلق العنان للتبجّح فلن يتوقّف ليراجع نفسه ويهذّبها، ولن يحاول تطهيرها أمام الله أو أمام ضميره. كيف ننعت هذا الإنسان بـ(البطل) إذا لم يتساءل المرء إن كان سيُدعى إنساناً؟.

في رأيي، ثمة فرق جوهري بين الذكي والغبي.

في هذه الحياة، لا يمكن للمرء أن يتجاهل ما يجذبه من حوله ويشيره، ويفتنه. تلك الأيام من التساؤلات، والعواطف، والاهتمامات، تبقى في ذاكرة المرء بمثابة المرحلة المضيئة من حياته.

الإنسان الواعي يهتمّ بالمسائل الجديرة بالجدية، يلاحق أهدافه بثبات، وأيضاً، ذاكرته عن ماضيه، المفعمّة بالنضال، سوف تكون مُستمعاً إليها من الآخرين، بكل الدفء.

مثل هذا الشخص لن يضلّ، وأيضاً، لن يأسف على حياته، على امتدادها.

الإنسان التافه ينفق وقته في اللاجدوى، ويشعر في السخف

والضّالة. عندما يعود إلى رشده يدرك أن أفضل سنوات عمره ذهبت، سريعاً، هباءً منثوراً، وهنا يكون الندم متأخراً. في أيام شبابه يتصرف وكأنه لن يشيخ، ولا يشكّ، أبداً، في أن أيام البهجة والافتتان، سوف يأتيه يوم، لا يجد منها لحظة. بعدها، وفي لحظة قريبة حاسمة، يخسر قوّته السابقة ورشاقتة، ويصبح عديم النفع لأيّ شيء.

ومع آخرين، يكمن الإغواء عندهم في التحمّس الروحي، معتقدين أن النجاح تحقّق، أو هو بين أيديهم، هذا الأمر يُسكر حواسهم، ويجعل منهم حمقى. بمثل هذه النجاحات تلبّد الغيوم عقولهم، وتورّطهم في التخبّط وارتكاب الأخطاء. إنسان مثل هذا يجذب الانتباه، حتى ولو كان ذلك ضدّ إرادته، يصبح موضوعاً للقليل والقال، وهدفاً للسخرية.

الناس العقلاء يحتفظون بتوازنهم، حتى في اللحظات الحرجة لن يفقدوا رشدهم، بل يتحلّون بضبط النفس، ولا يكشفون مشاعرهم للآخرين.

الأحمق مثل فارس، يعدو ممتطياً جواداً من دون لجام: يرفع عينه إلى السماء كما لو كان مجنوناً، ليخسر السباق في نوبة الحمّى هذه، يجمع، ولا يدري أن حافّة عباءته لا تغطّي مؤخرة الجواد حتى... هذا ما لاحظته.

إذا أردت أن تكون في عداد الأذكياء الفطّنين، اسأل نفسك،
مَرَّةً في اليوم، مَرَّةً في الأسبوع، أو- على الأقلّ- مَرَّةً في
الشهر: «كيف أعيش؟ هل طبّقتُ ما تعلّمته من أجل حياتي أو
ليوم حسابي؟ هل سأبتلع تفل المرارة، بكل أسف، في وقت
لاحق؟».

أو- ربّما- لا تعرف، أو تتذكّر كيف عشت، ولماذا!!.

الكازاخي لا يهتمّ إن كانت صلاته ترضي الله أم لا! إنه يفعل ما يفعله الآخرون: يقف، ويركع، ويسجد في تضرُّع. إنه يعامل الله كما لو كان التاجر الذي جاء لتحصيل الديون: «هذا كلّ ما لديّ، خذه إن شئت، وإن لم تشأ لا تسألني عن قطع المواشي، ومن أين أتى». الكازاخي لن يجهد نفسه في عناء المعرفة، تطهير عقيدته وإيمانه: «حسناً، هذا كل ما أعرفه، لم ينصّحني أحد طوال عمري، لذلك، يكفي الناس لوماً لي عن تركي للصلاة. إن كان كلامي أخرج، فهذا لا يهمّ، على أية حال».

أتساءل: هل يختلف هذا اللسان عن الآخرين؟

تجادل، ذات مَرَّة، العقل والإرادة والقلب، عن أيّهم أكثر أهمّيّة، فطلبوا من المعرفة حسم الخلاف بينهم. قالت الإرادة: «أَيَّتْهَا المعرفة، يجب أن تعرفي أنه ليس ثَمّة شيء يَحَقِّق الكمال من دوني. كي يعرف الإنسان نفسه، عليه أن يواظب على التعليم، وهذا مستحيل من دوني، بمساعدتي - فقط - يمكن للمرء أن يخدم العليّ الكبير دون كلل، ويكسب الثروة والمهارة والاحترام والمهنة الناجحة:

ألست أنا من يحمي الناس من الهوى التافه، ويكبح جماحهم؟

ألست أنا من يحذّرهم من الخطيئة ومن الحسد ومن الإغواء؟

ألست أنا من يرُدّهم عن غيِّهم، في اللحظة الأخيرة، عندما يكونون على شفا الهاوية؟ كيف لهذين أن يتجادلا معي؟

قال العقل: «أنا- فقط- من يعرف كُنه الكلمات: ما يفيد منها، وما يؤلم، سواء في هذه الحياة أو في الحياة الأخرى.

أنا من يفهم لسانك، من دوني لا أحد يقدر على تجنُّب الشرِّ، وأن يكسب المعرفة، أو يفيد نفسه. لماذا يجادلني هؤلاء؟ من دوني ليس لهما شأن».

قال القلب: «أنا سيِّد بدن الإنسان. أنا مصدر دمه، والروح تكمن عندي. لا يمكن تخيُّل الحياة من دوني. أنا من يحرم هؤلاء المَضْجعين على الأَسِرَّة الوثيرة النوم، أنا مَنْ يجعلهم يتقلَّبون، وهم يفكرون بالمحرومين من سقف يحميهم، وهم جوعى وبردى. أنا من يدعو الصغير لاحترام الكبير، ويتسامح مع من هو أصغر منه. لكن الناس لا يسعون لإبقائي طاهراً، لذلك تراهم يقاسون ويعانون. عندما أكون نقيّاً لا أميّز بين الناس. أكبر الفضيلة، وأثور ضدَّ الحقد والعنف.

احترام الذات، والضمير، والرحمة، والعطف، كل هذا ينبع مني. ما قيمة هذين من دوني؟ كيف يجروا على مجادلتني؟

بعد الاستماع إلى كلّ من الثلاثة، أجابت المعرفة:

«ما قلّته، أيتها الإرادة، صحيح، ولديك مزايا أخرى لم تذكرها. لا يمكن إنجاز شيء دون مشاركتك، مع ذلك، أنت تخفين

وحشيةً تعادل قوّتك. أنت عازمة على خدمة الخير، ولكنك-
بالعزم نفسه- تخدمين الشرّ. هذا هو خطؤك.

«وأنت- أيضاً- على حقّ، أيّها العقل، لا يمكن للمرء القيام
بشيء من دونك. بفضلك، عرف الناس الخالق، وانخرطوا في
أسرار الدنيا والآخرة. لكن هذه ليست كلّ حدودك. المكر والشر
يأتيان- أيضاً- منك. الجيّدون من الناس وأردؤهم، وجودهم
يعتمد عليك، وأنت تخدم الطرفين، بالحرص نفسه.
إذاً، خطيئتك تكمن هنا.

«مهمّتي التوفيق بينكما، حبّذا لو كان القلب وسيطاً:

أمامك مسارات عديدة، أيّها العقل، لكن القلب لا يمكنه سلوكها
جميعاً. سيبتهج إن باشرت مهامك الأخلاقية بين الناس، وسيسرّ
بمساعدتك في عملك، لكنه لن يتبعك إن حكّت المكائد وفعل
الشر، سوف يدبر عنك مشمئزاً».

«أنت، أيّتها الإرادة، لديك وفرة من الطاقة والشجاعة، لكنك
مقيّدة بالقلب. لن يقف في طريقك لأعمال النية الحسنة، لكنه
سوف يقيّد يدك وقدمك، إن كان هدفك الضعف والشرّ.

«يجب التكاتف مع القلب، وإطاعته في كلّ شيء!».

إذا كنتما - أنتما الاثنان- تعيشان بسلام، داخل المرء، فإن غبار قدميه سيفتح أعين العميان، وإن لم تصلا إلى اتّفاق، فإنني أعطي الأفضلية للقلب؛ لأنه هديّة الإنسانية قبل كلّ شيء، ومنه يحكم علينا العليّ القدير. إنه مدوّن هنا في الكتاب». هذا ما قالته المعرفة.

يجب على المرء أن يكون محتشماً في لباسه، وأن يكون نظيفاً وأنيقاً. فقط، شديدو التأنيق يهتمّون أكثر من غيرهم بزيّهم وبمظهرهم. إنهم يتباهون بطرق عديدة، منهم من يولي اهتماماً كبيراً بوجهه، يصقل شاربه ولحيته، يدلّل بدنه، ويمشي مختالاً، يرفع حاجبه في تراخ، ينقر بأصابعه، أو يستعرض ملابسه واضعاً يديه على خاصرته وثمة آخر يتعمّد إهمال أناقته، ويوحى - بشكل مرتجل - بأنه «رجل بسيط»، ليلمح إلى حصانه العربي أو إلى ثيابه غالية الثمن: «آه، ليس ثمة شيء على وجه الخصوص!». إنه يلفت النظر إلى حسن سلوكه، مثيراً الحسد بين أقرانه، طالباً الإجلال ممّن أدنى منه، كما لو أنه في قمة نقائه وترفه، حتى يقال عنه: «ليس لديه ما يشكو منه، وهو الذي يملك جواداً وملابس مثل هذه!»، لكنّ هذا أمر سخيف ومخزٍ.

يجب على المرء أن لا يتّصف بهذا الهراء، وإلا سيجد صعوبة في

عودته إلى رشده.

في المفردة «كيريز» (شديد التأنق)، نرى العلاقة بين المفردتين: كير (مغرور)، وكيردن (متغطرس)؛ هنا، ثمة شيء يجب تحذير الناس منه، إنه المعادل للرديلة، في صنوفها:

على المرء أن يتميز بالعقل، والمعرفة، والعزيمة، والضمير، والخلق.

فقط، الأحق هو مَنْ يظنّ أنه يمكنه التميّز بمعانٍ أخرى.

لا يولد الطفل وهو خالٍ من العقل. بالاستماع والمشاهدة وبتفحص الأشياء عن طريق اللمس والتذوق، يتعلم ما هو الجيد، وما هو السيئ. كلما شاهد وسمع، عرف. يمكن للمرء أن يتعلم الصفة الجيدة من خلال الاستماع إلى الحكماء. هبة العقل ليست كافية. بالتعليم وحده، وبالحفظ - عن ظهر قلب - كيفية تجنب الرذائل، يمكن للمرء أن ينمو في صيغة إنسان.

لكن، إن استمع المرء إلى الحكمة بتعصب مفرط، أو - على العكس - باهتمام قليل، دون أن يسأل عن توضيح، في محاولة للوصول إلى قلب الموضوع أو لاستخلاص استنتاجات، حتى ولو كان يشعر بالحكمة والعدالة في مثل هذه النصائح، فما فائدة هذا الاستماع؟

ما جدوى الحديث مع شخص لا يعرف قيمة الكلمة؟ أو، كما قال أحد الحكماء: «من الأفضل ضرب الخنزير بشدة كي يلاحظك».

جميعنا يعرف أنه ليس لأحد أن يفرض القضاء والقدر. الشعور بالشعب صفة إنسانية، لا تأتي باختيار المرء، وإنما بالقضاء والقدر فقط.

من خَبرِ الشعب لا يقدر التخلّي عنه، حتى لو بذلت قصارى جهدك، سيكون مصدر اهتمامك ونصب عينيك. ليس ثمة هذا القليل أو هذا الكثير لشعب المرء من الطعام واللّهُو والأزياء والولائم والحفلات والرغبة في ابتزاز الرجال والنساء. عاجلاً أم آجلاً، تكتشف تفاهة كل تلك المباهج وفسادها، حينها يصبح المرء متحرراً من الوهم وغير مبالٍ. مثل كلّ شيء آخر في الدنيا، حياة المرء وقدره في تغيّر، ليس ثمة كائن على وجه الأرض يظلّ ساكناً، لذا: من أين يأتي شعور الاستقرار؟

الشعب هو نوع من القدر، حتى لأولئك الناس الباحثين عن

الكمال في الحياة، الذين يعرفون قيمة الأشياء، الذين هم شديداً
الحساسية، ويدركون تفاهة الوجود الإنساني.
من يدرك الطبيعة الزائلة لمتاع الدنيا، يسأم الحياة.
بالنسبة إليّ، أعتقد أن السعيد هو الساذج وخَلِيّ البال.

من الصعب تجنُّب الغرور والرضا الذاتي، ولو بدرجة صغيرة.

لقد حددت صفتين: الفخر، والتباهي.

الرجل الفخور له تقدير عالٍ في قيمته، إنه يبذل قصارى جهده لضمان عدم اعتباره بمثابة الجهول الذي لا يمكن الاعتماد عليه في وعوده، أو المتعجرف الوقح والكاذب الحاقد والعياب والمحتال. وهو على بَيِّنَةٍ من انحطاط هذه الرذائل، وطموحه أن يكون فوق تلك المشائن.

هذه الصفات هي التي يتميَّز بها الرجل ذو الضمير الصافي. صائب الفكر، سامي المبادئ. إنه يبغض سماع الناس تتغنَّى بإطرائه، بيد أنه لا يسمح لأحد بأن يُلَطِّخ سمعته.

من جهة أخرى، المتبجِّح يبذل قصارى جهده في الحديث عن

كل شيء، ومتى ما سنحت الفرصة، ليوحي للجميع أنه بطل، وغني، ومن سلالة نبيلة! لكن، يفوته الانتباه إلى أن الناس تقول عنه أشياء أخرى، لا يرغب في سماعها. لكن، للحقيقة، رداءة السمعة لا تضايقه. ثمة ثلاثة أنماط للمتبحر:

الأول هو التواؤق للشهرة، في الخارج، بين الغرباء. وهذا إنسان جهول، لكنه يحتفظ بفضيلة إنسانية.

الثاني، هو الذي يريد الشهرة داخل قبيلته. وهذا النوع جهول تماماً، وتندر فيه الإنسانية.

الثالث، هو الذي يسعى للفت الأنظار في أسرته أو في مسقط رأسه، لأنه ليس ثمة دخیل يأبه بتفاخره. هذا النوع هو الأكثر جهلاً، ولا يحمل صفات الإنسان.

الذي يناضل من أجل الشاء من قِبَل الغرباء يسعى إلى تمييز نفسه بين أبناء قبيلته. والذي يرغب في الإشادة به من قبيلته يسعى للاستحسان من أقاربه وأعزائه. والذي يحصل على الشاء من عائلته هو على يقين بأن هذا الإطار سيخلق به في السماوات.

أتساءل: من يمكنني أن أحبّ، أو أحترم، من كازاخ اليوم؟

أودّ احترام «البيّ»، لكن، ليس ثمة «بيات» حقيقيون، هذه الأيام، حتى لو وُجد أحد، فهو ليس سيّد نفسه أو ثروته. إنه في عداوة مريّة مع أحد ما، وكتديير وقائي، سيعهد بقطيع ماشيته إلى الآخرين، لينتهي به المطاف مديناً بالفضل للمئات من الناس. يعتقد- لبلايته- أنه أظهر سماحة النفس باستجابته لطلبات الوضيعين من حوله، لكنه في الواقع، أصبح خاضعاً لهم.

هل ننعتة بالشهم، أم بالرحيم؟ في مسقط رأسه، هو في جدال مستمرّ مع ناسه، يبدّد ثروته، ويتملّق المنة من أتفه الرجال. عندما يكون البيات في حالة خصام، يظهر الأوغاد من كلّ نوع ليرعبوهم، ويعيشوا على نفقتهم.

أودَّ احترام الميرزا⁽¹⁾، لكن، لن تجد شهماً واحداً بمعنى الكلمة، منهم، هذه الأيام، كما أولئك الذين يبذِّدون ثروتهم الحيوانية يمنّةً ويسرة، كما أنهم هؤلاء كالكلاب التائهة. بعضهم يحتفظ بقطعانه، في محاولة لكسب ميزة ما، في حين يتماهى معه آخر، على مضض، وغالباً يفعلون ذلك لكسب السمعة؛ إنهم يركضون في كل اتجاه كمن نثر ملحاً على ظهورهم، ومع ذلك يصبحون، في أحيان كثيرة، فريسة للأشعار.

أودَّ احترام القاضي المحلي، والمتصرّف، لكن، في سهبنا، ليس ثمة عدالة دينية أو إنسانية. السلطة تُشتري بالخنوع أو بالمال الذي لا يكلف كثيراً. من الممكن أن أحترم الرجل الحصيف الثابت، لكن، أرى أن جميعنا لهم القدرة على عمل الشر، في حين ليس ثمة من هو على استعداد لعمل الخير.

أتمنى أن أجد رجلاً حكيماً فطناً كي أحترمه. ليس ثمة من هو على استعداد ليستخدم فطنته لخدمة روح الضمير أو العدالة، في حين يتهافت الجميع من أجل الخداع والغدر.

ربما أحترم متسوّلاً واهناً، لكنه ليس خالياً من خطيئة. ليس مهماً أنه لا يقدر على تسلُّق جمل رابض، ولو توفّرت له القدرة، فسوف يجد البراعة في سرقة بعض الأشياء.

1 - - ميرزا: نبيل، منوط بالسلطة أو القوة.

من الذي تبقي إذا؟ الماكرون والجشعون؟ لن يتوقف هؤلاء حتى يدْمروا الآخر تدميراً كاملاً.

إذا، من نحب، وندعوله؟ أهم القضاة الدينيون، والمتصرفون الذين لا يمكن تبجيلهم؟

إنهم ما يزالون على وفاق مع «البي» بفضيلة حلمه، يعيشون بالقول: «إذا أردت النجاح تجنّب النزاعات». هؤلاء يتعرضون للاستياء من الجميع. ضع في حسابك- أيضاً- أن بإمكانهم تبديد نصف ثروتهم وجهودهم، في ما لا يفيد، لحماية اللصوص والهمج.

ليس ثمة ما يمكن فعله: على من يجب أن نشفق؟ ولمن ندعو؟

كما هو الحال: لم أجد أحداً، كذلك!.

ثمة بهجة وعزاء، بمثابة اللعنة، يخيمان على الكازاخ.

الواحد منهم يبتهج عندما يقابل رجلاً معلولاً، أو يرى عملاً شائناً، يقول: «اللهم، احمنا من هذا» عاداً نفسه رجلاً فاضلاً، مقارنةً بالحالة التي واجهها آخرون أنقياء كما الرُّضْع. أم: هل وُعد من لم يكن معلولاً لو وُجد من هو أكثر منه جهلاً أو فساداً؟ لكن، هل ستكون أحسن إذا قورنت بالنذل؟ الخير يُعلِّمه الخيرون. في الأصل، يجب عليك أن تدرك، وتساءل نفسك: كم جواداً سريعاً، هناك، في الوراثة؟ بل كم عددهم في الأمام؟ إن كان هناك خمسة أو عشرة من الجياد العربية وراء الخاسر، هل ذلك سيجعله أكثر سعادة؟.

الآن، بِمَ يجد الكازاخ العزاء؟ أحدهم يقول: «لسنا وحدنا من يودّ ذلك، كل الناس تحبّ ذلك. الأفضل ألا تغرّد خارج السرب.

الوليمة الجماعية هي أفضل وليمة». لكن، هل الله دعاه كي يكون وسط الجموع؟ هل العليّ القدير لا يقيّد الحشود؟ هل يحرز الجميع المعرفة العالية؟ أم هي مقصورة على أناس مختارين؟ هل كل الناس متعادلون في هبة العبقريّة؟ أم واحد، فقط، من ألف؟ من قال أن ليس في استطاعة الجميع أن يكونوا متواضعين؟ إذا أصيب الناس بداء، أليس من الأفضل أن يبقى نصفهم بحالة جيّدة؟ ألا نحتاج إلى شخص يميّز بمعرفة واسعة على امتداد الأرض، في حين يفتقر إليها الآلاف، ويتخبطون في الضلالة؟ أيّهما أفضل: أن تموت كل جياذ الرّحالة جوعاً، مرّة واحدة، أم أن يموت نصفها؟ أيّهما أفضل أن يعاني الناس من نفوق الماشية نتيجة المجاعة التي تحلّ بها، أم أن ينجو نصفها؟ ما السلوى لغبيّ يحيط به الآلاف من البُلّهاء؟ طالب يد العروس ينال مراده إن أعلمها بأن جلّ عائلته يعانون من سوء التّنفس. ستكون خطيبته له عوناً عندما تعرف أنه ليس وحده من يعاني.

عدد سكان العالم أكثر من ألفي مليون، الآن¹.

نشكّل، نحن - الكازاخ - أكثر من مليونين منهم.

الكازاخ ليسوا كغيرهم من البشر، الذين يرغبون في الرخاء، ويبحثون عن المعرفة في إعجابهم بالفن، في إظهارهم للصدقة والمقدرة، في التباهي أو في العداوة.

يقاتل بعضنا الآخر، يدمر بعضنا بعضاً، ويتجسس بعضنا على بعض، قبل أن يجد الجار الوقت للانتباه.

ثمّة مدن في العالم، يفوق عدد سكانها ثلاثة ملايين. ثمّة من سافر حول العالم ثلاث مرات.

هل يجب أن نستمرّ في حياة كهذه: يتربّص أحداً بالآخر؟ هل

1 - الزمن، هنا هو القرن التاسع عشر.

سنبقى أكثر الناس بخلاً على وجه الأرض؟ أم سنرى أياماً سعيدة، عندما تنسى الناس السرقة والخداع والاغتيال والعداوة، ونتوجه بأدمغتنا صوب المعرفة والعمل، عندما نتعلم كيف نكسب الثروة بالطرق الصحيحة؟ أشكّ في مجيء مثل تلك الأيام. في هذه الأيام يتوق مئتان من الناس إلى مئة من رؤوس الماشية، كانوا في سلام، قبل أن يدمر بعضهم بعضاً، في هذا التدافع للكسب.

سيكون مفيداً إن تحصّل أطفال الكازاخ على التعليم. فليشرعوا في ذلك. سيكون كافياً إن تعلّموا الحروف التركية، طالما أننا في بلد غير متديّن. قبل أن نرسل أبناءنا إلى المدرسة يجب أن نكسب الثروة، إلى جانب أنه يجب عليهم تعلّم الفارسية، والعربية. لكن، هل باستطاعة هؤلاء الجوعى أن يحتفظوا بعقل صافٍ، ويهتموا بالاحترام، ويظهروا الاجتهاد في التعليم؟ العوز والشجار بين القبائل والعائلات ينتج نهج اللصوصية، والعنف، والجشع. إن كان لديك قطيع من الماشية فأنت ممتلئ البطن. التوق إلى المعرفة وإتقان حرفة تأتي لاحقاً؛ عندها يبدأ الناس في التفكير في تعليم أبنائهم شيئاً ما.

على المرء أن يتعلّم الروسية: قراءةً وكتابةً. اللغة الروسية هي المفتاح للغنى الروحي والمعرفة، للفنون، وكنوز أخرى. إذا تفادينا العيوب عندهم، والتفتنا لتبني إنجازاتهم، يجب أن نتعلّم لغتهم،

وندرس ثقافتهم وعلومهم. أصبح الروس، بتعلّم لغات أجنبية واستيعاب ثقافة العالم، على ما هم عليه. الروس فتحوا عيوننا على العالم. بدراسة لغات الأمم الأخرى وثقافاتها، يصبح المرء متساوياً مع الآخرين، ولا ينزلق إلى طلبات وضعية.

التنوير مفيد للدين أيضاً. من يعيش حياة الترفّ والتذلل من السهل عليه بيع أمّه وأبيه. سيبيع أسرته، يبيع إيمانه وضميره قصد التنازل أمام من هو أرفع مقاماً منه. البعض يذعن، وينحني غير آبه بالعار الذي يخلفه وراءه. كل ذلك من أجل الظفر بابتسامة إطراء من بعض الموظفين.

تعلّم الثقافة واللغة الروسيّتين هو المفتاح للإرث العالمي؛ من يمتلك هذا المفتاح سيكسب حياة مديدة، دون بذل جهد كبير.

بعض الكازاخ الذين يعلّمون أطفالهم في مدارس روسية، يفعلون ذلك للتباهي أمام أقاربهم، عند الاختلاف، بأن أبناءهم يعرفون القراءة والكتابة. يجب ألا يكون هذا هو دافعك للتباهي. يجب تعليم طفلك كي يكسب رزقه بعمل ذي منفعة، ودع الآخرين يحذون حذوك، بعدها، لن نبقي تحت تحكّم طرق النبلاء الروس؛ لأنه ليس لديهم قانون يُطبّق في تساوي الجميع. يجب أن نعلّم أنفسنا ما تعلّمه الآخرون في التساوي، ولكن الواقعي لشعبنا، والدعامة له. حتى الآن، ليس ثمة حالة فردية ظاهرة بين

اليافعين لمن قد تلقى تعليماً روسياً؛ ذلك لأن آباءهم وأقاربهم يفسدونهم، ويقودونهم إلى الضلال. ومع ذلك، يظلّون أفضل حالاً ممن لم يتلقوا تعليماً على الإطلاق.

وإنه لمن المؤسف أن كل ما تعلّموه لا يعدو أبعد من ترجمة كلمات الآخرين.

الأثرياء، نادراً ما يرسلون أطفالهم إلى المدرسة: يفضّلون بدل ذلك إرسال الأطفال الأشدّ فقراً، ليُعاقبوا ويُذلّوا على أيدي المعلّمين الروس. لكن، ما الذي يتعلّمه هؤلاء التعمساء، هناك؟

عند الشجار بين الأقارب، يصرخ أحدهم، أكثر من معاناته بسبب تحقيرك له: سأرسل ولدي إلى التجنيد، وليُطْلَ شعري ولحيتي! مثل هؤلاء الناس لا يخافون العقاب الإلهي أو الإحساس بالخجل. ماذا تكون نتيجة الإنجاز لمثل هذا الشخص، حتى إن انكبّ على الدراسة؟ هل سيجني منفعة كبيرة؟ هل سيذهب أبعد ممّا ذهب إليه الآخرون؟ لن يعطي مقدار ذرّة من الاهتمام للتعليم، إنه يذهب إلى المدرسة، حيث يجلس لبرهة، ثم يغادر. ليس ثمة علامة لهفة أو اجتهاد! والده يوافق، بصعوبة، على تعليمه، وإن لم يجد أحداً يدفع المصاريف. مثل هذا الأب يجتزئ من ثروته لتعليم ابنه.

لك هذه النصيحة: لست مضطراً أن تجد زوجة لابنك، أو تجعل منه غنياً، بل امنحه تعليماً روسياً دون تقصير، حتى لو دفعت كل ما جنيته؛ لأن هذا يستحق كل التضحية.

إن كنت تجلّ الله، ولديك الحياء، إن أردت أن يكون ابنك رجلاً بمعنى الكلمة، أرسله إلى المدرسة، لا ترض عليه بالنفقة.

أما إن بقي أمياً ونذلاً، فمن سيستفيد؟ هل سيكون عزاءك وسلواك؟ هل سيكون هو نفسه سعيداً؟ هل سيكون قادراً على تقديم أية منفعة إلى شعبه؟

يיתהج الكازاخي إذا فاز جواده بالسباق، إذا كسب المصارع الذي راهن عليه، أو إذا أبلى كلب صيده أو صقره بلاءً حسناً في الصيد. أتساءل: هل ثمة ما يسره في الحياة خلاف ذلك؟ أشك.

لكن، ما البهجة العظيمة في مشاهدة مخلوق يتفوق على غيره في السرعة والرشاقة، أو أن يطرح مصارعاً غيره على الأرض؟ ليس المرء نفسه أو ابنه هو من نجح، حتى يدخل في طرب النشوة. لسبب هو الأتفه، يريد أن يزعج جاره، ويجعل منه حسوداً. حقاً، ليس ثمة من عدو أسوأ للكازاخي من كازاخي مثله. من الشائع أن الغيظ والحسد هما ضدّ نواميس الشريعة، أية راحة يجنيها الكازاخي في إثارة حقد الناس عليه؟ لماذا هو مستمتع بذلك؟ لماذا يغتاظ الناس من النجاح أكثر من الحظ؟ هل يعدّون أنفسهم مذلولين؟

فَرَسَ الرهان موجودة الآن في القرية، الصقر الجيّد أو كلب الصيد في يد رجل واحد الآن، في حين يكون آخر في يد أخرى. وأقوى الرجال لا ينحدرون جميعهم من القرية نفسها أيضاً. كل هذه النوعيات ليست من صنع اليمين. هؤلاء الذين أحرزوا، مرّة، قصب السبق، وابتهجوا بالنصر، لن يكونوا، دائماً، هم الأسرع أو الأقوى. لماذا إذاً؟ هل هؤلاء يغتاظون، كما لو أن مكيدة سوداء أو عملاً وضيعاً صنعوه، قد كُشفوا؟ لماذا يعانون كما لو أنهم تَمَّ الحطّ منهم ومن مراكزهم؟ ليس صعباً كشف السبب: الجَهْلَة يبتهجون لأية مبدلة، لأي شيء تافه. عقولهم تشمل من شدّة السرور، هم ليسوا كما يقولون أو يفعلون. يشعرون بالخجل ممن ليس أقلّ منهم خجلاً، لكنهم يسلكون أكثر المسالك خزيّاً، دون خجل؛ هذه علامة الجهول والتمهؤر. إن قلت هذا للكازاخي، سيستمع وسيوافقك: «نعم، هذه حقيقة». لكن، لا تأخذ بكلماته، هو مثل الأغلبية: إنه يرى ويفهم كل ذلك، هو كالمخلوق العنيد الذي لن يتراجع عن سلوكه الشرير، ولن يقدر أحد على أن يثنيه أو يكبح جماحه، أو يرجعه إلى رشده. عمل الإثم ديدنه، لن يتخلّى عن ذلك. فقط، خوف كبير، أو الموت، هما ما يقطع عنه سوء السلوك.

حسناً، لن تجد شخصاً يصرّح بخطئه، حاول أن تضبطه.

هاهي كلمات سقراط العظيم عن الخالق كلي القدرة، في محاوره
مع تلميذه أرسطو:

سقراط: «حسناً، أرسطو، هل تعتقد أن ثمة أناساً في الدنيا،
وجودهم جدير بالإعجاب؟».

أرسطو: «يوجد العديد منهم، أيها الأستاذ».

سقراط: «أنا معجب بهوميروس وبأشعاره الملحمية، ومآسي
سوفوكليس، قدرة بعض البشر على تقمُّص أدوار أخرى، وأعجب
بصورة زيوس.»

(يورد، هنا، أرسطو بعض الأسماء الكبيرة).

سقراط: «من - برأيك - الأكثر إثارة للإعجاب: شخص تعوزه
الحيوية، في صورة إنسان، أم المخلوق بقدرة العلي القدير،

الموهوب بالعقل والروح؟»

أرسطو: «الثاني بكل تأكيد، لكن، أن يكون خلقه نتيجة لسبب، وليس بالصدفة».

سقراط: «الدنيا فيها أشياء كثيرة مفيدة. غاية بعضها جليّة واضحة، في حين لا تكشف بعضها الآخر بالحدس، في شكلها الخارجي. ما رأيك في ما تكون نتيجة سبب، وما هي حاصلة بالصدفة؟».

«بالتأكيد، الأشياء الجليّة هي نتيجة سبب»، أجاب أرسطو.

«جيد، الإنسان في خلقه، وهبه العليّ القدير خمس حواس ضرورية: وهبه عينين ليرى البهجة والجمال من حوله، وجعل لهما جفنين ليغمضهما ويفتحهما، وأهداباً لحماية العين من الغبار، وحاجبين لتفادي العرق النازل من الجبهة.

من دون أذنين لا نستطيع سماع الصوت الأجش أو العذب، ولن نستمع بالغناء والموسيقى. بدون أنف لا نقدر على الانتباه للأريج الشديّ، أو تجنّب الروائح الكريهة، بدون لسان وتجويف الحلق العلوي، لا نقدر على تذوق الطعم الحلو والطعم المرّ، وتمييز الناعم من الخشن.

أليست تلك الهبات غايات جيّدة؟

عيوننا وأنوفنا قريبة من أفواهنا، الأمر الذي يَمَكِّننا من رؤية ما نأكل وتذوّقه. باقي الأعضاء الأساسية، والتي هي غير محبّبة، غير ظاهرة كما الأعضاء في الرأس. أليس هذا شهادة على أن الله خلقنا بتدبير؟».

بعد تأمّل، اعترف أرسطو بأن الخالق كلّّي القدرة، صنع صنيعه بحبّ عظيم.

قال سقراط: «إذاً، قلّ لي: لماذا كل مخلوق هو حنون على ذريته؟ لماذا يكره الموت، ويسعى للحياة أطولَ زمن ممكن؟ لماذا هو مهتمّ بالخلود؟ كل المخلوقات وُجِدت للحياة، والاستمرار فيها».

ومضى سقراط في حديثه: «ألا يشبه بدن الإنسان الأرض التي عليها يمشي؟ أليست قطرة الماء من جسدك هي قطرة من ماء الأرض؟ من أين يأتي إدراكك؟ ما أصله؟ إنك بفضل هبة الروح التي أصبحت وعاءً لذكائك السامي هذا. تعي الكمال، والتناغم الذي به خُلقت الطبيعة، أنت ترى، وتُدْهَش، لكنك لا تفهم ما ترى!.

هل الطبيعة صدفة بلا معنى، أم بسبب المالك للمطلق؟ الأحجية تمتدّ على أفق التفكير الإنساني، ويمكن فهمها بسبب إرادة

المشيئة، وبقوّة القوانين الثابتة، التي تتناسق بحكمة في سبب الخلق».

«صدقت، أيّها الأستاذ»، أجاب التلميذ. «من الواضح أن الخالق يملك رؤية سامية، لا أشكّ في قدرته الكلّية. مع هذا، لن أكفّ عن التساؤل: لماذا يريد الخالق صلاتي؟».

سقراط: «أنت مخطيء يا أرسطو، إن كان ثمة مَنْ يعتني بك وبخيرك ورفاهيتك، فأنت مدين له بالفضل. مثل هذه الحقيقة البسيطة يجب أن تكون واضحة لك».

قال أرسطو: لكنني لا أعرف إن كان يعتني بي أم لا!

سقراط: «إذّا، انظر إلى الحيوانات وإلى نفسك. هل ندرك، بالحواس، الحقيقة، بالطرق نفسها؟ الإنسان قادر على التفكير في ماضيه وفي حاضره وفي مستقبله. هذا التفكير مبهم عند الحيوان، ولا يمكنه التفكير في مستقبله.

قارن الظواهر الخارجية للإنسان بالحيوان. الإنسان يقف على ساقين، كي يرى ما حوله، يستطيع إخضاع أيّ حيوان. الحيوانات تعتمد على أوصالها وأجنحتها، ولا تستطيع إخضاع جنسها. هل خلق الخالق الإنسان عاجزاً، كما الحيوان، كي يكون غير صالح لشيء؟ لقد خلق الإنسان ليكون سيّداً على الأرض. حتى إن

كان للحيوان بعض صفات الإنسان فهو غير مزوّد بالقدرة على الكدّ، أو تعلّم الخطابة أو الفضيلة. فكّر، هل بإمكان الثور بناء مدينة، أن يصنع الأدوات، ويكون حرفياً ماهراً. الواقع أن الخالق وهب الإنسان معرفة عالية ووضّعها في الجسد المناسب، لتتحدّ، معاً، القوّة الروحية والأخلاق الحميدة؛ وهذا دليل أن الله خلق الإنسان محبّاً للعناية والاهتمام والحرص، كل ذلك مدروس؛ أليس البشر ملزمين بعبادة الخالق؟»

بهذا، ختم الأستاذ حديثه.

المسلمون!

الدنيا فيها الغنيّ وفيها الفقير، الصحيح والمريض، الحكيم والغبي، الجيّد والردّيء. إن سأل أحد: لماذا هي كذلك؟ ستجيب: «إنها إرادة الله».

يحدث أحياناً، على أية حال، أن الله يَهَبُ الغنى لمن يشاء، في حين ثَمّة من يعبد الله ويكدح بجِدٍّ، وبالكاد يطعم زوجته وأطفاله، هو مسالم وغير مؤذٍ، وغالباً، هو واهن وضعيف، غير أن ثمة من هو وغد ولصّ ويتمتّع بصحّة جيدة. يحدث أن يكون للأبوين ابن ذكيّ وآخر غبيّ. يحضّ الله كل إنسان على أن يكون طاهراً ومستقيماً. يرشد الصالحين إلى الطريق السليم، والخطاة إلى الطريق الآخر. يكافئ الصالحين بنعيم الجنة، والآثمين بعذاب جهنم. أليس ذلك يناقض العدالة الإلهية؟ الناس وأملاكهم من

الله. وهو يوزع ملكه كما يشاء.

كيف نفهم أفعاله؟

بافتراض أن الله لا يخطئ، وتُنسب إليه تلك الأخطاء، أيعني هذا أن نلتزم الصمت خوفاً منه؟ إن كانت هذه قضية، ماذا كسب الإنسان الفاني من أعماله وجهوده إذا كان كل شيء بإرادة الخالق؟ إذاً، البشر غير ملومين. سواء أكانت أعمالهم خيرة أم كانت شريرة؛ أهم ينفذون إرادة الله؟

الإنسان العاقل يجب أن يعرف أنه من واجب المؤمن أن يفعل الخير.

إن لم تُمنح الحرية لسبب؛ إذاً: ماذا عن الحقيقة: «ليعرفني من يملك عقلاً». لو أن في ديننا خللاً، لماذا- إذاً- يحظر على الإنسان العاقل التفكير في ذلك؟ الإنسان الذي هو في أحسن تقويم وبدون إيمان، ما قيمته؟ يجب أن تعرف أن الله أوجد الخير والشر، لكن، ليس هو من ينفذهما. والله هو الذي أوجد الغنى والفقر، لكن ليس هو من يجعل البشر أغنياء أو فقراء، الله هو من أوجد الأمراض، لكن ليس هو من يجعل البشر تعاني منها، وإلا فسيغدو كل شيء غباراً وهباءً.

بعض أقوال الكازاخ تستحق الاهتمام، وبعضها الآخر لا يؤبه به، لأنها لا تحمل أية إشارة إلهية أو إنسانية.

يقول الكازاخ: «إذا كنت تعيش في عز، اطرح من حسابك الخجل». ملعونة تلك الحياة التي لا تعرف الخجل!

لكن، إذا كانت الأمثلة تحضّ على تجنّب الكدح في العمل، فإن الوضيع هو من يعمل بها. الإنسان الأخلاقي يجب أن يكسب قوته بإخلاص، لا أن يعيش على الصدقات، أو يعتمد إلى الكسل.

ويقولون: «الإنسان الذكي يقدر على البهجة في أحلك الظروف»، و«تستطيع الحصول على أي شيء، إن عرفت كيف تسأل». بعض الأقوال مدانة من الله! أليس من الأفضل أن تكسب قوتك من الأرض بكدّك وعرق جبينك، بدل أن تعوّل على المكر واستعطاء كسرة الخبز على موائد الآخرين؟

«إن كنت مجهولاً فالجحيم أمامك». لكن، ما حاجتك إلى السمعة السيئة؟

«أن تكون فحلاً ليوم واحد أفضل من أن تكون مخصياً لمئة يوم» لكن، ما الفائدة التي ستجنيها من انغماسك في الملذات ليوم واحد لتخلّف الخراب في أعقاب ذلك؟

«حتى الملائكة تضلّ الطريق عند رؤية بريق الذهب». ما حاجة الملائكة للذهب؟ بمثل هذه الأقوال يبرّر الناس جشعهم، فحسب.

«خزنة المجوهرات أعزّ من الأب والأم، إلا أن حياتك أغلى من قصر من الذهب». الآن، ما الثمن الذي يضعه وغد في حسابه عندما يُعلي من قيمة خزانة المجوهرات على قيمة والديه؟. فقط، الشخص الذي يكون بلا عقل أو ناموس مَنْ يبدّل الأم والأب بالذهب. الأبوان يكدحان من أجل رفاهية أطفالهم، والذي يساوي والديه بالمجوهرات يقترف إثماً وضعياً.

على الإنسان أن يحذر في ترديد أمثال تولّد التعصّب، والطيش، وعدم مراعاة حقوق الآخرين ومشاعرهم.

مَنْ نَنَعْتَهُ بِـ(الْمَتَّبِجِ، الثَّرثار) موجود بيننا؛ إذا اختبرت أربعين من الناس سوف تجد واحداً منهم من تلك النوعية. فيم ينفعون؟ ينقصهم الإحساس واحترام الذات، أفقهم ضيق وسطحيون، تنقصهم الشجاعة والضمير المتقِّظ.

البعض منهم يقذف كلاماً في تبجُّح: «لا ترعجني. هل الآخر أفضل مني؟ هل قامة الآخر أطول من قامتي؟ هل وضع لحمي في قدري، أو منحني ماشية للبن؟». أو يتكلَّم بحدّة قصد النية السيئة: «لماذا أبخل على نفسي؟ أليست حياتي تستحقّ الكثير؟ أنا مستعدّ لمواجهة الرصاص بشجاعة، أو أنا أبعد لسبب نبيل! نحن نموت ميتة واحدة».

هل صادفت هؤلاء الكازاخ الذين يعملون بمثل هذه الأقوال؟ عن نفسي أقول: لم أرَ واحداً رَوَّض نفسه على الموت، غير أنه

ليس ثمة من يعترف بخوفه من الموت. الحقيقة أن أي واحد منهم كما لو أنه سيشق حنجرته براحة يده في إيماء استعداد للتضحية: «لأكن القاتل في الحال» هل هذه الأقوال صادقة؟ حديثهم - ربّما - يخدعنا: إن لم يكن بذكاء صاحبه، فبجراته المذهلة. بعدها، ماذا نقول عن أحدهم عندما يجبن وينسلّ إلى أقرب حفرة ساعة الجدّ؟ هذا لا يعدو كونه شجاعة زائفة لترويع مخلوع الفؤاد كي يعترف: «في الحقيقة، غضبه فظيع».

يا الله، لو كان طيّب القلب شهماً وغير أناني! إن كان شجاعاً وصادقاً في قوله، ألا تظهر هذه الصفات المباركة على محيّا؟ هذا الشخص من النماذج المخزية التي نقول عنها: «وجه صفيق لا يملّ الثرثرة».

يمكننا تعيين أربعة مفاهيم أساسية للإدراك الحسي ونفاذ البصيرة، وحفظها عن ظهر قلب:

أولاً، يجب أن تكتسب الواعز الديني والعزم.

ثانياً، يجب أن تولي اهتماماً بالنصيحة، بيقظة وقلب مفتوح، توافق لفهم المغزى منها؛ أي من النصيحة.

ثالثاً، يجب أن تتأمل - ملياً - في الأقوال الحكيمة وترددها دائماً، فلها موضع الأهمية بالنسبة للذاكرة.

رابعاً، يجب تجنب المواقف والحالات الضارة للعقل، ومقاومتها، حتى لو كانت مغرية. هذه الحالات هي: الكسل، والإهمال، واللامبالاة، واللهو الأحمق الفارغ، والميل للكآبة التي تحبط العاطفة.

هذه النقائص تدمر عقلك وموهبتك.

هؤلاء الذين يبحثون عن التعليم، ينبغي عليهم معرفة شروط أساسية، بدونها لا يمكنهم تحقيق أهدافهم:

أولاً، يجب ألا تطمح في كسب من وراء تعليمك. يجب أن تتعلم من أجل ترقية نفسك، وأن تكافح من أجل ذلك. إذا عُدت المعرفة نعمة سامية، فكل حقيقة صغيرة تكتشفها سوف تعود عليك بالسلام، والرضى الروحي، الحفظ، عن ظهر قلب، لما يشكّل لك جديداً، عندها، ستشعر بالرغبة في البحث عن المزيد، وحبّ المعرفة- حينئذٍ- سيولد في قلبك. وستمتصّ ذاكرتك كلّ ما سمعته وشاهدته.

لكن، إن كان لديك مبتغى آخر في ذهنك، فابحث عن المعرفة قصد الثراء، فحسب، موقفك من التعليم سيكون كالريبية بالنسبة للمرأة. إن كانت روحك وعقلك بخير قصد المعرفة، سيكون

استعدادك عن طيب خاطر.

ثانياً، الدراسة لأهداف جليّة ونبيلة، وليس للدلالة على مجادلتك للآخرين. المحاججة في حدود المعقول تساعد المرء في قناعاته، لكن الحماسة المفرطة تفسده. عشاق الجدل يندفعون في الخلافات، ليس بقصد التحقق من الشيء بالتجربة، بل للتباهي بمعرفتهم وبسط أيديهم على الناس. مثل هذه النزاعات تنتج الحسد، ولا تضيف مثقال ذرة للإنسانية، بل على العكس من ذلك، هي لا تخدم المعرفة، وببساطة، تشوّش الناس. هذا سلوك عقيم ومثير للمتاعب. الذي ضلّ مئات الأشخاص عن الصراط المستقيم لا يساوي أصبغاً صغيراً لشخص نجح في إعادة شخص واحد إلى نهج الحقيقة.

صحيح أن المناظرة هي إحدى طرق المعرفة، إلا أن الشخص الذي يهب نفسه- تماماً- لهذه المسارات المجازفة يصبح مغروراً ومتكبراً، عرضةً للحسد وللقليل والقال. مثل هذا الشخص لن يبغض تشويه سمعته، وكذلك حال الاغتياب، والقدح، اللذين يقللان من كرامة الإنسان.

ثالثاً، إذا نجحت في سعيك وراء الحقيقة، فلا تتراجع عنها حتى مع أوجاع الموت. لكن، إن لم تكن مقتنعاً بمعرفتك، فلا تتخيل أن شخصاً آخر سوف يقدرها. إن لم تقدّر أنت معرفتك، كيف

تتوقَّع الاعتراف بها من الغرباء؟.

رابعاً، ثمة وسيلتان تساعدانك في اكتساب المعرفة: الأولى مولاكازا (فن المناظرة)، والأخرى موكافازا (قوة الدفاع عن الفكرة). ولضرورة الكفاح المستمر لإنجاز ذلك، من المستحيل تعزيز معرفتك وتطويرها، من غيرهما.

خامساً، تحدّثت، منذ قليل، عن أربعة مواقف مؤذية للعقل، ومن خلالها تعرّفنا إلى الكسل والتفاهة. أفرض عليك أن تكون حذراً من هذه الشرور؛ إنها مهلكة في مواجهة الله، وللمرء نفسه، مهلكة لكيوننتك وشرفك. إنها العدو الرئيسي لكل شيء! مع ذلك، ليس ثمة مكان للشرّ عندما يسكن المرء الضمير.

سادساً، شخص المرء وعاء للذكاء والمعرفة؛ لذلك طوّر شخصيتك، وأنت- بسماحك لنفسك أن تكون تحت تأثير كلمات الآخرين وهوى خاطف- ستفقد قوة شخصيتك. التعليم لا فائدة منه إن كان الوعاء الذي يستقبل المعرفة ليس سليماً.

لتحقيق هدفك، ولتكون مخلصاً لواجبك، يجب أن تتحلّى بالجدّ في سبيل غايتك، وبعزمك وبقوّتك؛ لذلك احتفظ برزانتك ورشدك ونقاء ضميرك.

كلّ شيء يجب أن يخدم كيوننتك وشرفك.

إن أردت الإثراء فتعلّم التجارة. الثروة تنقص بمرور الزمن، لكن المهارة تدوم. الذي يبيع الفواكه نتاج عمله دون غشّ سيُكبره الناس، ومع ذلك، لا يمكن لمن منحهم الله موهبة المهارة أن يتجنبوا بعض الرذائل:

أولاً، هم لا يسعون لصقل مهارتهم بالبحث عن التعلّم من أمهر الحرفيين. مكثفين بالقليل من البراعة التي لديهم، مثل هؤلاء، يطلقون العنان للتراخي والكسل.

ثانياً، يجب على المرء أن يبجل عمل الآخر، لكن، ثمة من اكتسب بعض الماشية، فاعتقد أنه ثريّ، وأصبح كسولاً متبجحاً ومهملاً لعمله.

ثالثاً، إن فاتح شخص أحدهم في طلب مثل: «أنت رجل على مقدرة، وشهم، ولن يكلفك كثيراً إن خدمتني في هذا أو

ذاك» فسينتفخ فخرًا، ويعتقد أنه أصبح مهمًّا، ويدنو منه الناس للمساعدة، يستسلم للإطراء والغرور، ينفق وقته الثمين في السماح للمكر والتملق يخدعاه.

رابعاً، مثل هؤلاء تواقون لصداقة أيٍّ أحد. إن احتال عليهم محتال بالشيء القليل، فسيعدونه بالمساعدة، ويشعرون بالحبور من أن شخصاً ما يحتاج صداقتهم. هنا، تنكشف سذاجتهم وقلة درايتهم. إنهم مستعدّون لتصديق اللسان الكاذب، ويبتهجون لتحية مزيفة من أصدقاء مزيفين، إنهم لا يدّخرون وسعاً في مساعدة هذه النوعية في مزاعمهم. يعطون بقدر نسيانهم. ماذا يجنون في المقابل؟ يهتمّون به ويلتزمون، وإن لزم الأمر يستدينون له من أية جهة. من أجل إرضاء الآخرين، يضّيعون أوقاتهم، ويراكمون ديونهم، ويتورّطون في نزاعات بسبب هذه الديون، يخسرون ماء وجوههم، ويعيشون الحاجة والخزي.

لماذا يحدث هذا؟ لأنهم في ميلهم لخداع الآخرين، يخدعون أنفسهم، ومن ثمّ يقعون فريسة الخداع.

الجميع يعرفون أن الإنسان فان، ذلك أن الموت لا يأتي بسبب الهرم وحده، الموت الذي يأخذ الإنسان بعيداً، ولا يعيده. الكازاخ قلقون بسبب هذا، ولكن، دون عمق في التفكير.

الكازاخ يؤمنون بالله الذي سوف يحاسبهم بعد مماتهم: يكافىء الأخيار، ويعاقب الأشرار. إنهم يؤمنون بأن كلاً من المكافأة والعقاب يختلف بالنسبة إلى هؤلاء الذين كانوا يعيشون على الأرض: مكافأة الله لهم لا حدود لها، لا لسبب إلا لسماحة أنفسهم، في حين يكون قصاصه قاسياً وهائلاً. لكنني لا أثق في كلماتهم هذه؛ ذلك أن إيمانهم ليس صادقاً، ولا ينم عن ضمير. إن كان إيمانهم يوافق قولهم فلن يعرفوا الأسف. هل يمكن إقناع بشر كهؤلاء ببعض الأمور الأخرى إن كان إيمانهم ضعيفاً، حتى فيما يتعلق بمثل هذه الحقائق؟ كيف يمكن تصحيح مساراتهم؟ هل من الممكن تسميتهم مسلمين؟

على الذي يريد تجنّب العذاب في هذه الدنيا وفي الآخرة أن يتذكّر شيئاً واحداً: ليس ثمة سعادتان وعاطفتان وارتيابان وأسفان في قلب المرء، في وقت واحد. هذا مستحيل، الذي يضع الأفراح والأتراح الدنيوية بعيدة عن العالم القادم ليس مسلماً. الآن، لك أن تحكم: أي نوع هم الكازاخ. لو خيروا بين شيئين: أن يكونوا خالدين في قبر، أم خالدين في الحياة. سوف يختارون الخيار الثاني بالتأكيد، على أمل أن يحظوا بالخيار الأول في مناسبة أخرى، ويؤمنون بأن الله، لرحمته الواسعة، سيغفر لهم خيارهم الخاطئ، قبل يوم الحساب، سيقسّمون بأنهم لن يبدّلوا مباهج الدنيا بمباهج الآخرة، كيف يمكن تصديقهم؟

على الإنسان أن يكون محباً لأخيه الإنسان طوال حياته. ذلك أن الولادة والتربية والرضى والجوع والأسف والحزن وشكل البدن والطريقة التي يأتي بها إلى الحياة، والطريقة التي يغادر بها، كلّها واحدة للجميع، في العالم الآخر الأشياء نفسها تنتظرنا: من الموت والدفن والتفسّخ إلى يوم الحساب. كيف تعرف إن كنت ستعيش خمسة أيام أخرى أم لا؟ كل الناس ضيوف، بعضهم على بعض، الإنسان نفسه ضيف في هذه الحياة، هل من الجيد - إذاً - أن نتحدّث بحقد، ونساق في شجار بسبب الثروة، ويحسد بعضنا بعضاً بسبب سعادة أحدهنا، ونمضي، يسيء بعضنا إلى الآخر من أجل أشياء تافهة؟ أن نهاب شخصاً ولا نهاب الله؟

أن نصلي، ليس من أجل السعادة الروحية، بل من أجل أمور دنيوية؟ أن نحسد الآخر على نِعَم يتمتع بها؟ هل نرجع إلى الله بمثل هذه الأسباب والالتماسات؟ هل الله يذلّ شخصاً ويحرمه؛ إكراماً لشخص آخر؟

عندما لا يكون لك عقل سليم وتعليم نافع ولا تستطيع قول كلمتين، وتتجادل بعناد وصلف مع رجل حكيم، هل يمكن أن تكون إنساناً؟ هل هذه صفة الإنسان، الإنسان الحقيقي؟.

في يوم الحقّ، يسأل العليّ القدير المراتب الدينية، كالسادة والملاّلي والحجّاج الشياء الكثير عن مدة حياتهم على الأرض، عن أعمالهم التي ييغون من ورائها الاحترام فقط، سيميّزهم عن أولئك الذين ينشدون رضوان الله.

لهؤلاء سيقول: «خلال حياتك الأرضية خدمتني رياءً، قصد البحث عن الاحترام عند الناس، لكن ذلك انتهى الآن، حياتك السعيدة انتهت، وكذلك سلطتك على الناس. هنا ليس مكان التكريم، بل الحساب عن كل أعمالك، وستجيب عن الأسئلة. وهبتك الحياة ومنحتك الثروة، لكنك وظّفتها لفائدتك الشخصية، خدعت الناس تحت ستار هيئة الحريص على العالم الآخر».

لكن، للذين خدموه حقيقةً، سيقول لهم العليّ القدير: «طوال حياتكم، وفي كل أعمالكم سعيتم لرضاي، فأنا راضٍ عنكم،

مكان الشرف في استقبالكم، ومُرحَّب بكم، ربَّما ستقابل أشخاصاً
ساعدتهم أو آخرين ساعدوك بحسن نواياهم، إذًا، ابتهج).

يقول نبينا الكريم- صلوات الله وسلامه عليه- أن الحياء شعبة من الإيمان». قومنا- بالمثل- يؤكّدون هذا الحديث في بعض أمثالهم: «الذي لديه حياء لديه إيمان».

يتّضح، الآن، أن الحياء جزء متّمم للإيمان، لكن، ما الحياء؟

ثمّة حياء وليد الجهل، إنه القريب من تردّد الطفل الذي يخجل من التفوّه بكلمة أو الدنو من الغريب، الذي هو معفيّ من قوانين الشريعة، ولم يتبلور الضمير لديه بعد. لكنه يخجل مما ليس منه خجل مُظهراً علامة على الغباء وقلة التهذيب.

لكن الهوان الحقيقي هو الذي يشعر به من يعمد إلى مخالفة قوانين الشريعة، وإيذاء الضمير وسموّ المنزلّة الإنسانية.

مثل هذا الهوان نوعان:

الأول هو أن تخجل، ليس من أجل نفسك، بل من ذنب شخص آخر، بسبب إحساسك بهذا الإثم، وتفكر بينك وبين نفسك: يا الله، ماذا حدث لهذا الرجل؟ لماذا أقدم على مثل هذا العمل غير اللائق؟، ثم تشعر بالاستحياء من أجله.

الثاني هو إثمك في مخالفة كل من الشريعة، وضميرك، وإنسانيّتك، عند ارتكابك خطأ أو عملاً غير صالح عن غير قصد. ربّما، لا يدرك حجم الخطأ غيرك، لذلك فإن عقلك وكيانك في كرب، وسيعاقبانك. تعيش القلق، غير قادر على النظر في عيون الآخرين، وتضحى تعاني.

الذين لهم هذا الشعور من الحياء، يفقدون شهيتهم للطعام، يجدون صعوبة في النوم، وفي غمرة هذا القنوط واليأس - ربّما - يعمدون إلى الانتحار. شعور الحياء والخجل مرتبة من الكرامة الإنسانية التي تُخضع المرء للاعتراف بذنبه أمام نفسه، ومواجهة ما يترتب عليه من عقاب. في مثل هذه الأيام، أنت عاجز عن التفكير ومُرتبك في الحديث، ليس لديك الوقت الكافي لمسح الدموع عن وجهك، تشعر بنفسك كما الجبان المتباكي، غير قادر على مواجهة نظرات الناس إليك، تتعamy عما يحيط بك. الشخص الذي يعرف عن مثل تلك العذابات، بدلاً من مسامحة الآثم برحابة صدر، يجعل من معاناته النقيصة الأسوأ في الرحمة

الإنسانية.

القوم الذين أراهم حولي هذه الأيام لا يستحون من شيء، وعاجزون عن الخجل. يقولون: اعترفت بذنبي، ماذا تتوقع مني أن أفعل فوق هذا؟، أو يجدون أعذاراً: نعم سلوكي كان سيئاً، ولكن، ألم تسلك أنت مسلكي؟، أو يجادلون: هذا وهذا من الناس فعلوا كذا وكذا، ولكنهم يسرون في الأرض كما أنه لم يحدث شيء. مقارنةً بهم لم أقدم على خطأ، على الرغم من توفُّري على الأسباب لعمل هذا الشيء أو غيره. بدل الشعور بالحياء من عملهم يظلُّون يبحثون عن تبرئة أنفسهم.

ماذا نطلق على مَنْ يكون من هؤلاء: وجهه خجول، أو صفيق الوجه؟ الحديث الشريف والأقوال الحكيمة لا تسمح لنا بوصفه بأنه ذو وجه خجول.

الآن، هل يملك مثل هؤلاء الإيمان أم لا؟

- 1 - الحكم على طبيعة الإنسان يكون من خلال مغزى عمله، وليس حصيلة ذلك العمل.
- 2 - مهما كانت الفكرة جيّدة، فإنها تتشوّه عبر مرورها بالشفاه الإنسانية.
- 3 - قد تجد العزاء في إسداء نصيح للمغرورين بكلمات حكيمة، إلا أن تلك النصائح - في الغالب - تتلاشى في الهواء.
- 4 - الردّ جيّد للإنسان الحكيم، لكن الأحمق يفسد به.
- 5 - أبو الابن عدوّ للآخرين، لكن ابن الإنسانية هو أخوك الأعزّ.
- 6 - الإنسان القنوع قد يسأل عن الكثير، لكنه يرضى بالقليل، الإنسان الخسيس يسأل عن الكثير، لكنه يكون مستاءً حتى وإن ظفر بأكثر ممّا طلب.

7 - الذي يعمل لمصلحته الشخصية، كالحیوان الذي یرعى لملء بطنه، لكن الذي يعمل من أجل تأدية واجبه الإنسانى سیمیزه العلیّ القدير بحبّه.

8 - مَنْ سَمَمَ سقراط؟ وَمَنْ أحرق جان دارك؟ وَمَنْ صلب المسيح؟ مَنْ أساءَ إلى نبینا؟ العامّة، الدهماء؟! الدهماء لا عقل لها، ابحث، مباشرةً، في طريق الحقيقة.

9 - الإنسان ابن عصره، إن كان سيئاً فاللوم يقع على معاصريه.

10 - لو كانت عندي سلطة فسأقطعُ لسان من يجزم بأن الإنسان فاسد، ولا سبيل إلى تقيمه.

11 - أن تكون وحيداً، هذا يشبه أن تكون ميّتاً. الإنسان الوحيد يعاني من مَحَن شتّى.

العالم عرف أشياء آثمة وفاسدة، من كلّ نوع، وعرف السرور من كلّ نوع أيضاً، من تتحمّل كرامته الأولى؟ ومن الذي لن يفسد من الثانى؟

12 - مَنْ مَنّا لم يعرف المتاعب؟ الضعيف - فقط - يفقد الأمل. ليس ثمة شيء ثابت في الدنيا، وسوء الحظّ لا يدوم إلى الأبد، أليس الربيع المزهر يأتي بعد الشتاء القارس؟

13 - الذي يكظم غيظه يحوي غضبه داخل نفسه، الذي يسبّ، ويشتم: إما متبجح أو جبان.

14 - النجاح وحسن الحظ يُثْمِلان المرء، واحد من ألف- فقط- يحتفظ بآثرانه.

15 - إذا أردت لأعمالك النجاح، فابدأ بما في يدك من عمل، بحكمة.

16 - المنصب العالي كالمنحدر العالي. الأفعى البطيئة ستتحف إلى فوق، والصقر سينقضّ عليها، سأطري أولئك الذين لم يتطلّعوا إلى أعلى، فيما بعد، سيكتشفون سبب الإطراء.

17 - العالم محيط، الزمن نفحة هواء، الموجات الأقدم هي الأخوة والأخوات الأقدم، والموجات التالية هي الأخوة والأخوات الأحدث. جيل يخلف آخر، رغم أن الأمور تبدو غير قابلة للتغيير، في مناخ السكون والهدوء، في هذه الأحداث.

18 - الرجل العادي المعروف بفطنته، أفضل من ملك جاء نتيجة الحظ الحسن. الشاب الذي يبيع نتاج عمله أفضل من الشيخ الذي يستعطف الناس بشعيرات لحيته.

19 - المتسوّل وبطنه ممتلئ هو الشيطان مجسّداً، الصوفي

الكسول منافق.

20 - الصديق المزيّف كالظلّ: عندما تكون الشمس مشرقة عليك لن تتخلّص منه، وعندما تتجمّع فوقك السحب لن تراه أبداً.

21 - كن صادقاً مع من ليس لديه صديق، ابقَ على علاقة متبادلة مع هؤلاء الذين لديهم العديد من الأصدقاء. احذر الإنسان الطائش، كن سترّاً للمحروم والمُعَدَم.

22 - لا حاجة إلى الغضب بدون قوّة، وإلى حبّ بدون إخلاص، ذلك كما المعلّم بدون تلاميذ.

23 - عندما تبحث عن السعادة فإن الجميع يتمنّونها لك، لكن، عندما تحقّقها تدرك أنك أنت - فقط - من سعى إليها.

أطفالي الأعزاء، يا سلوان القلب، كتبت، لتوي، بعض الأقوال
عن الأعمال الإنسانية، أورثكم ما كتبت على سبيل التذكرة،
وسيغمر الحب أفئدتكم.

الحبّ الإنساني متلازم مع الوجود بإدراك إنساني، والمحبة
والتعاطف مصدر هذه المزايا التي تنشأ عند الإنسان منذ ولادته:
الصحة الجيدة، والمظهر الحسن، أما الباقي فيتوقف على نبل
روح الأب والأم، وعلى الناصح المخلص والأصدقاء الجيدين.
الحبّ يولد الطموح والتفاهم، الإدراك والمحبة يثيران الشوق
للتعلم. الطفل لا يتوق إلى التعلم من محض إرادته، بل يجب
إجباره على البحث، أو إقناعه حتى يكتسب العطش للمعرفة.
الطفل الباحث عن المعرفة- ربّما- يُعدّ إنساناً بمعنى الكلمة،
هو- بدوره- يناضل لمعرفة الله، ويعرف نفسه، ويعي ما حوله،
سوف يفعل الخير، لكن ليس على حساب شرفه، وسيتجنب

الشرّ، وإلا سيكون محكوماً عليه أن يعيش في الجهل، أو كحيوان، وينال معرفة سطحية. من المخزي أن بعض الآباء يُنشئون أطفالهم تنشئة سيئة، ثم يعهدون بهم إلى الملالي، إلا أن مثل هذا التعليم لا نفع من ورائه. الأطفال الذين تعرّضوا لإفراط في التدليل، منذ الولادة، لا يظهرون شغفاً بالتعليم أو بالدين، أو احترام مدرّسيهم الخاصين. سوف لن ينموا كبشر حقيقيين.

أصعب الأشياء هي غرس روح الإنسانية وتطبيعها بالمحبة والعطف، ذلك أن الله هو طريق الحق والصدق والإخلاص، وهذه الصفات ضد الشرّ. هل يقبل صديق دعوة من عدوّ؟ لا يمكن الظفر بالحقيقة ما لم تكن النفس في شغف لها. المعرفة الإنسانية تُكتسب عن طريق معاني حب الحقيقة، ومن خلال العطش لمعرفة المرء لجوهر نفسه وطبيعتها. بالطبع، ليست المعرفة الإلهية. فضول الإنسان، والسعي للمعرفة يُضيفان - فقط - معرفة تتناسب مع وجود الإنسان. لكن، فوق كل ذلك يجب على المرء أن يحب الله. من المسلّم به أن المعرفة إحدى صفات العليّ القدير؛ لذلك فإن حب المعرفة علامة على الإنسانية والاستقامة. هؤلاء الذين يسعون للكسب الزائف والرديء والأنانية لن يصلوا إلى قمة المعرفة. دع الثروة واحترام العامة والشهرة التي تأتي لصاحبها بالمفخرة تلائم بعض من يتفق معها، لكن هؤلاء يُعدّون من سفلة القوم.

إذا كنت شغوفاً بمعرفة الحقيقة والرغبة في التعليم، استمع بيقظة، وكن مجتهداً. المؤمن بالإسلام يجب أن يعرف أين تكمن حقيقة الإيمان؛ ذلك أن الإيمان ليس عبادة عمياء ببساطة، لنفترض أننا نؤمن بالله، هذا يعني أن حكمة القرآن تعبر عن دلالته، والنبى المصطفى - صلى الله عليه وسلم - هو مبلغ رسالة الله، وهي القرآن. ما الكسب من وراء هذا الإيمان؟ هل تؤمن بالله لأنه الله، أم من أجل نجاتك وخلاصك؟ الله هو العظيم، ولن يؤذيه فقدانك الإيمان به. إذا قلت إن إيمانك ضروري لنفسك فهذا جيد، وهذا يعني أنك، في الحقيقة، مؤمن، ولكن إذا كان إيمانك من أجل الإيمان، فحسب، فلن تظفر بشيء. إيمانك سوف يثبت حقيقة استقامتك، وسوف يعود عليك بالمنفعة، إن رغبت فيه رغبة صادقة. يجب أن تعرف شعور المعنى والمقصد، وتعرف أن عقلانية إيمانك قد تحققت.

تقول إنك تؤمن بالله، وتؤمن بصفاته وأسمائه الحسنى؛ إذاً، يجب أن تعرف أسماء الله الحسنى، يجب أن تعرف عظمة ثمانٍ من صفات الله، ما إن تدعو نفسك مسلماً، وتعبد العليّ القدير، وتخضع فكرك ومقصدك لإرادته العليا. خلق العليّ القدير لا يمكن تقليده، ولكن، يمكنك اتباع مناهجه في أعمالك. هذه أكثر صفات الله إشعاعاً: الحياة، والمعرفة، والقوة، والإرادة، والبصيرة، والسمع، والقول أو الحديث، والإبداع.

الخالق وهب الإنسان هذه الصفات الثمانية، وهي من صفاته، عَزَّ وَجَلَّ، ولو أنها ليست الكمال المطلق كما ينبغي للعليّ القدير.

هل نعدّ أنفسنا مسلمين إذا لم نوظّف هذه الصفات الموهوبة من الله وفقاً لمشيئته وإرضائه؟ يجب أن نعرف كيف نتصرّف وفقاً لهذه السمات العليا لله؛ ذلك أن طبيعة الله لا تحتاج وصفاً أكثر مما هي عليه من الكمال. مع ذلك، يجب أن تكون لدينا فكرة واضحة، في أذهاننا، عن تلك الصفات المذكورة آنفاً، وإلا فلن يكون عندنا إدراك للعليّ القدير. لكن، طالما أننا نعرف الله ظاهرياً فلن يعرف أحد منا الله في كماله المطلق. حتى أحكم الحكماء لن يستوعب المعنى الباطني لأفعاله، ناهيك عن جوهر طبيعته. الله كليّ القدرة، لكن قدرتنا محدودة، ومن المستحيل مقارنة اللامحدود بالمحدود. في الحرص على تثبيت فكرتنا عنه نردّد: «لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، الواحد الأحد»، فوق ذلك هناك مفهوما «كينونة الله»، و«الواحد» لا يمكن أن يوضّحا- ماهيّة الله؛ ذلك أنها فوق الفهم الإنساني، وليس ثمة ظاهرة لنقيس بها وحدة الواحد. وبالمثل، هذا القياس ينطبق على كمال الكون وسلطان الله عليه، كما يتجلّى ذلك في سُور القرآن الكريم، حيث الإشارة إلى الثوابث الثمانية المتجلية في أسمائه التسعة والتسعين التي تصوّر قدرته، عَزَّ وَجَلَّ.

لكن، هنا أودّ إمعان النظر في أربع صفات فقط: الاثنان الأوليان: المعرفة، والقدرة، وفي حين تشكّل الأخريان كلاً لا يتجزأ، وإضافة إلى جوهر الأوليين. وأودّ أن أخصّ بالذكر صفة إلهية أخرى هي الحياة. نقول: «لا إله إلا الله الواحد الأحد»، إننا نخشاه بصفته مصدر المعرفة، لكن، لنفكر، ملياً، في مدى مفهومنا لـ«الكينونة» و«الواحد» و«القدرة» و«المعرفة». مما لا شكّ فيه أن قوّة المعرفة هي قوّة حقيقية: حيثما توجد الحياة توجد الإرادة، وهذا-أيضاً- ينطبق على المعرفة. المعرفة نفسها لا تعطي شيئاً. كلّ حركة على الأرض بإرادة قدرة الله الكلّية. إحدى الصفات الجوهرية للإرادة هي الكلمة، ومن الكلمة تتشكّل الكلمات؛ هل في وسع الكلمة الاستغناء عن الحروف المكتوبة والصوت؟ كلمة الله- فقط- بدون حروف أو صوت. طالما أن هناك حاجة للكلام فلا بدّ من سماع ما يُقال، ورؤية ما هو مرئي. الله لا يسمع، ولا يرى مثلنا، فأحدى صفاته- عزّ وجلّ- أنه كلّيّ المعرفة، ومصدر المعرفة.

صفة أخرى من صفات الله هي الخلق، أي أنه ليس لخلقه حدود. إنه الخالق لكلّ الأشياء.

إذاً، من ثمّ فإن المعرفة والقوة تُعطيان الله صفاته الثماني كلّها. المعرفة مطلقة وغير محدودة، والقدرة مطلقة ومعصومة.

الحرفي يُحكّم عليه من خلال عمله. الإنسان ليس لديه القدرة المطلقة على أن يخلق، ويوجد كلّ شيء.

إذا كان العقل هو سيّد الإنسان، والمقدرة تخدمه في كلّ أفعاله، هل هي بالكيفية نفسها عند الله؟ بكلمة أخرى: واحدة تقود إلى الأخرى. ولكن عندها، هل يمكن لصفات الله الثماني، أن تكون في صورة واحدة، ولكنها مختلفة ومستقلّة كينونة؟ كلّ هذه الخواص الثماني صادرة من خالق واحد، تجسّد، في مجملها، الكمال الفريد لصورة الله.

سوف نقع في خطأ عندما نعزو بعض التصاميم المسبقة إلى وحدتها في الأساس؛ ومن ثمّ نؤمن أن صياغتها هي للتوضيح أو للتعبير عن صورة القدير. تكمن مقدرة الإنسان في عقله وفي معرفته. قدرة العليّ القدير تتجلّى في المعرفة والحنوّ والرحمة. رغم أن الحنوّ والرحمة لم تُذكر ضمن صفاته الثماني، ذلك أنها من أسمائه: الرحمن، الرحيم، الرؤوف، والغفور، والودود.... تلك الأسماء تؤكّد حجّتي وبرهاني وتؤيّد هما.

منطق استنتاجي يؤكّد أيضاً، وبطريقة مماثلة، التناسق المدهش لكونية الخالق. في الواقع، كلّ شيء صُمّم لتبادل المنفعة: الأجسام غير الحيّة التي لا تشعر بالألم تُقدّم غذاءً للمخلوقات الحيّة؛ تُغذّي الحيوانات حياة الكائن الذكي: الإنسان. الحيوانات

مستثناة من البعث، في حين، يكون الإنسان، موهوب العقل والسلطان على كل شيء في الأرض، قادراً على الإجابة عن أعماله يوم القيامة ليدلي بشهادته أمام الله ورحمته. لقد خلق الله الإنسان، ليس بصورة الديدان، أو الطيور، أو المخلوقات الأخرى. إنه جعل للإنسان ساقين، وجعل في قمة جسده رأساً لينظر إلى ما حوله، ولم يجعله يدبّ على أربع ليجمع قوّته مثل الحيوانات؛ وهب الخالق للإنسان ذراعين ويدين ليخدم رأسه، ومنحه أنفاً ليستروح بالأريج، منحه عينين - أيضاً - ليُلمّ بما حوله، منحه جفنين لحماية العينين، وأهداباً لمنع احتكاك الجفنين، وحاجبين لصدّ العرق المتصبّب من الجبهة، واللسان للتواصل وللتفاهم وللعمل معاً. أليس هذا يثبت حبّ الله للإنسان؟ أليس واجباً عليك ردّ الجميل لمن أحبك؟

فقط، توقّف وفكّر: الشمس تمتصّ الرطوبة، وتعيدها سُحُباً لتهمر مطراً على الزرع، والعشب والأزهار التي تُبهج عين الإنسان وقلبه، كلّ أنواع الفاكهة تنضج لتغذي الحياة على الأرض، الأنهار التي تصبّ في البحار، والبحيرات تطفئ عطش الطيور والحيوانات. الأرض التي تمنح الخبز والقطن والقُنب والفاكهة والتوت، تكمن في أحشائها المعادن والثروات. الطيور تمنح الإنسان الريش والبيض واللحم، المواشي توفّر الحليب والصوف والجلد. المياه تهب السمك وسمك الكُفّيار، فيما يتكفل النحل

بالعسل والشمع، والحرير يأتي من دودة القز.

ليس ثمة أحد في الدنيا يقول عن هذه الخيرات: «كلّ هذا لي». كل هذه الخيرات للإنسانية. المعامل والآلات صُنعت بجهد عمال مهرة، وهي - أيضاً - مُعدّة لخدمة البشر.

أليس هذا دليلاً على حبّ العليّ القدير للإنسان؟ أليس من واجب الإنسان مكافأة الحبّ بالحبّ؟

من أجل ألا يفنى الجنس البشري فإن الصنف الحيواني خالٍ من الجشع المطلق؛ ومن ثمّ، فليس ثمة ضرر للأجيال اللاحقة، الشيء ذاته جعله الله للإنسان، طامعاً وجشعاً، ثم وقاه من الحيوانات.

الحيوانات تستخدم قوّتها وسرعتها، لاجئةً في قاع المياه، وعالياً عند الجبال، وفي أعماق الغابات؛ كلّ كائن حيّ لديه الحافز على التكاثر بغريزة البقاء والعناية بنشئه. في تخطيط الأشياء ونظامها لا يتساوى الحيوان بالإنسان، بل يجب أن يزود الحيوان الإنسان بالغذاء، كل هذا يتجلّى في فضل الله وعدالته لنا.

يجب ألا نتوقّف عن التفكير بأن الرحمة والعدالة من وصايا الشريعة. كوننا مسلمين ومؤمنين بالله، ألا يعني أن نتبع وصايا دون وهن؟ هل نحتاج مزيداً من الأدلة، التي هي واضحة، على

عناية الله واهتمامه بنا؟

نريد أن نرى عمل الخير من الناس، ولكننا لا نحمل أنفسنا عبء الاهتمام بجيراننا. أليس ذلك إثماً؟

الذي يسمح بالشرّ، ولا يقاومه، لا يُعدّ مسلماً. في أحسّ أحواله هو مسلم فاطر، تعوزه الحماسة.

أين يتجلّى العليّ القدير؟ كثيرون منّا لا يعرفون. لم أر مسلماً مستغرقاً مفكِّراً في أحاديث النبي: يتأمل في صنع الله أو يتبع ابتهاج المصلّي: أحبب الله يحبّيك. أحسن إلى الناس، ذلك أن الله يحبّ المحسنين. المؤمن الذي ينجز عمله مثواه الجنة.

القرآن يزخر بآيات تحثّ على الحبّ والإحسان وعمل الخير، مع ذلك لا أحد منّا ينظر، بعمق، في معنى تلك الآيات؛ تعوزنا القدرة والمعرفة الكافية لفهم هذه الحقائق.

«ثمة أناس يؤمنون بالله، ويحسبون أنفسهم يكرّسون عبادتهم لله بعمل الخير للآخرين، فليعلموا أن الله لا يحبّ هؤلاء المعلولين».

الإسلام الذي أتى به النبي - عليه الصلاة والسلام - يعلمنا أن «الظالم لا ضمير له، والذي لا ضمير له، لا إيمان له»؛ من ثمّ نحن نرى أن الإيمان لا يأتي من تلقاء نفسه، بل يولد

من العدل والعمل الصالح، لكن العدل والفضيلة لا تُكتسبان بالصلاة والعبادة العمياء فقط. وهنا، لابدّ من هذا البرهان: ترى المسلمين متحمّسين في صلاتهم، وصارمين في صومهم، لكن هذا لا يكفي. الاستقامة هي أمّ العمل الصالح. الضمير والسمعة يأتيان من الاستقامة. رَبّ امرئٍ يتوقّف ويفكّر مليّاً، ويسأل نفسه: «لماذا أستحسن العمل الصالح وأطريه، بينما لا أشارك فيه؟» ألا يدلّ ذلك على الاستقامة والصدق؟ أليس ذلك بداية العمل الصالح؟، والمرء بالآخرين، أليس تعبيراً عن التعلّق بالخالق؟

الرغبة في عمل الخير تولد مع القدرة على الرضى بالقليل. لا تفقد حسّ الاستقامة، ولا تكلّ من فعل الخير. الإيمان والإنسانية وحبّ الرحمة ليسوا أقلّ من الاستقامة. كما يعلمنا الصوفي الهادي أن خطيئة واحدة تولّد مئاة غيرها.

نصوّر العليّ القدير، في عقولنا، أنه كلّ العلم والرحمة حقيقة. لو أن سمات المعرفة والشفقة والاستقامة ظاهرة عندك، هذا يعني أنك باحث عن التعليم، وأنتك مسلم حقيقي وموهوب للإنسانية. من الشائع أن الشهامة والنبيل يتجسّدان في ثلاث مناقب: الصدق، والنية الحسنة، والعقل السليم.

الصدق تجسيد للاستقامة والنية الحسنة والرحمة، والعقل - كما نعلم - من سمات المعرفة. هذه السجايا، ولو كانت صغيرة في

المقارنة، إلا أنها خاصّة بالإنسان، وهي عمله، فليكافح في ضبطها وفي أعمال الخير، ويتذكّرها، ويحفظها في قلبه. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالرغبة الخالصة، وبالجهد المتواصل الذي لا يكلّ صاحبه. يمتلك النبي السجايا الثلاث السابقة، وكذلك الأولياء والعلماء والمسلمون الخلّص؛ تلك الخصال مُعدّة لخدمة العلميّ القدير، لقد بشرّ بها النبي، واعتنقها الأولياء بحبّ، بل إن حبّ الأولياء منصبّ، فقط، على حياة الخلود وراء القبر. مع ذلك، فقد انصرفوا عن لهو الدنيا ومباهجها. على كلّ حال، العلماء يفكّرون بالحياة في هذه الدنيا، ومهتمّون بها. أحكام الأولياء والعلماء متعارضة، ولو أنهم ليسوا بعيدين في نظرتهم، وكلّ منهم يدعم تعاليم الله. ولكن، أليست كلّ مجادلة تنتهي برضى متبادلّ؟

مثل طبيعة الإنسان، المعرفة والعقل، يسند أحدهما الآخر من دون عنف. إنهما ينفران من الازدواجية، إنهما يعلمانا الرحمة والصدق وعمل الخير، وما شابه ذلك، يعلمانا الشفقة.

أعتقد أن الأولياء والعلماء يبحثون عن اليقين بالشكّ، فقط، لإرضاء غرورهم. قد يختار البشر المذاهب التي يحثّ أصحابها، عن طريق الوعظ الروحي، على التشدّد الصارم والتواضع الكامل للذين من شأنهما أن يذهبا بالعالم إلى الخراب والفساد. آنئذ،

من يرعي القطعان، ويصدّ الأعداء، ويحيك الملابس، ويبذر القمح، وينتزع الثروة من أحشاء الأرض؟ ألا يعني ذلك أننا نتعرّض، بسلوكنا الفظّ والجاحد هذا، للخطر، وذلك بإنكارنا للخيرات الممنوحة لنا من العليّ القدير؟

هؤلاء الذين اختاروا هذا الطريق، ربّما يكونون محكومين بالزوال، أو يكونون فريسة سهلة للكفّار، والضعف داخلهم يتركهم في طريق الخزي. إن كان هذا الطريق مقدّراً لنصف المسلمين، فهنا ينشأ هذا السؤال: هل ثمة - بالمقابل - شيء يصحّ للنصف الآخر، مثل الحقيقة؟ يجب أن تكون الحقيقة لكلّ إنسان. هل ثمة انتقاء في الحقيقة، أو انتقاء في الاستقامة؟ إن كان ذلك كذلك، فليس ثمة حياة للناس مطلقاً. بالنسبة إلى الحياة، الأهمّ هو المطلق، ليس ثمة كمال بدون الحياة. عندها، كلّ الأولياء لن يزدروا الأعمال الخيرة في العالم. نعرف أنه ثمة ثلاثة من أقرب أنصار النبي إليه، وهم مشهورون بثرائهم: عثمان، وعبدالرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص. لعلنا نفسر صرامة تقشّف الأولياء بنقص إيمانهم بمقدرتهم، بخشيتهم الله من مغريات متاع الدنيا ولهوها، أو - ربّما - هم، بنكرانهم لذواتهم، إنما يقدّمون المثال لثني الناس عن الجشع، والتخلّي عن هوى الشيطان وعن حبّ الذات، أو اختيار صراط الحبّ والإحسان! إذا كان كلّ ذلك لحثّ الناس على الحبّ فحسب، فإن تضحيتهم غير مبرّرة، هذا النهج

خطأ وخطير.

فقط، الأشخاص الذين يلتزمون بالإيمان المطلق، والذين يتمتعون بروح قويّة، والذين يتوافرون على معرفة كبيرة، ويمتلكون إرادة صلبة، يرون ضوء الحقيقة. من المستحيل - تقريباً - أن تجد هذه الخصال عند شخص واحد، أو إنهم ياحرازهم المزعوم لتلك الخصال، ربّما يتحوّلون إلى خُبثاء أو مشعوذين أو أفاكين.

الرغبة في أن يميّز المرء نفسه أو يتعالى عن الجميع تفسد طبيعته الإنسانية. الإنسان الجهول الذي يسلك مذهب التشدد زاعماً أنها معرفة، إنما هو، بتلك الوسيلة، يعترف بفجوره. المفكرّ والعالم ينتهجان السبيل نفسه، ولكن، بطريقة أخرى، للمعرفة.

المعرفة المادّية عن العالم إنما تنتقل إلينا عن قاعدة سلوكية أخلاقية، المعلّمون لهذه القاعدة ندعوهم علماء.

ليس ثمة خلق دون سبب. ربّما يكون العلماء ممسوسين بتوقعهم لسبر أغوار كينونة الله، التي هي غير محرّمة على أحد، أو-ربّما- يسعون إلى المطلق في حبّ الله! إلا أنه من المناسب الحديث عن مثل هذا الحبّ إذا كان المرء تعوزه معرفة الله، مع ذلك فإن الحبّ نتاج المعرفة الواضحة، والإيمان المطلق، والحسّ الأخلاقي بالعرفان تجاه الله؛ لأنه خلق الإنسان بكثير

من الحبِّ، ومنحه القدرة على الحبِّ والرحمة، هذا، فقط، ما نسمّيه الحبِّ الخالص للعلّيِّ القدير.

فقط، هؤلاء الباحثون عن معرفة الله، المتنوّرون، والذين ينظرون إلى السبب أو (المسبّب) الأوّل، إلى ظاهرة الأشياء المدركة، هؤلاء هم الذين يستحقّون لقب (علماء).

إنهم يبحثون عن الحقيقة والاستقامة، والصلاح للإنسانية، ذلك أنه ليس ثمة متعة تساوي متعة بحثهم هذا، ليس ثمة مثل هؤلاء المفكرين ممّن يسلكون الطريق الصحيح. العالم بأسره يتّجه إلى الدمار والخراب. هؤلاء العلماء الخلّص هم العمود الفقري لكلّ أعمال الإنسانية: يضعون أفكارهم في خدمة كلّ شيء على الأرض، نشاطهم موجّه لحياة أفضل؛ ذلك- كما يقال- أن الحياة الدنيا هي الفلاح من أجل الحياة الآخرة.

ليس كل عالم حكيمًا، لكنّ كلّ حكيم هو عالم.

الإيمان التقليدي يُكتسب بمساعدة من التعليم الأخلاقي للعقول المثقّفة، غير أن التنوير الذي يأتي من الحكيم يتحوّل إلى إيمان صادق. هذا يتحقّق عن طريق الحكماء الذين فهموا المعنى السامي للإسلام، طلاب المعرفة الدنيوية، على كلّ، لا يعرفون مبادئ الدين، بالرغم من نجاحهم، في أثناء بحثهم عن الحقيقة،

في فكّ ألغاز الكون وظهور الإنسان. فيما يتعلّق بالشروط السبعة للشرية هم قادرون على إدراك الله فقط، إلا أنهم لا يمكنهم إخبار عباد الله عن أعداء الله. رغم أنهم لا يمكن أن يكونوا رُعاتنا الروحانيين، إلا أنهم يستحقّون عرفاننا لهم بالجميل، أو- كما قال النبي في الحديث الشريف- : خير الناس أنفعهم الناس». هؤلاء الرجال لا يعرفون النوم أو الاستكانة أو اللهو؛ إنهم يثابرون على اكتشاف كل ما يفيد الإنسانية دون تعب أو كلل. لقد أعطوا للإنسانية الكهرباء، ومكّنوا الإنسان من الاتصال بأخيه الإنسان عبر مسافات هائلة، لقد أخضعوا الماء والنار لإنجاز أعمال ضخمة لا يقدر عليها آلاف الرجال. إنهم يحسنون توظيف العقل البشري، لقد علمونا التمييز ما بين الخير والشر، ونحن- بالتأكيد- مدينون لهم بكثير من الأشياء.

في وقتنا الحاضر، الملالي يقفون ضدّ تعليم الناس، والحقيقة: هم يعلمون- أيضاً- أن جهل رجال الدين أو نواياهم السيئة تكمن في قولهم إن الإنسان ميّال بطبعه إلى الخطيئة. العديد من تلاميذهم تعلّم بعض الصلوات، بالعربية أو بالفارسية، ويرون أنفسهم قادرين على الدخول في نقاش وجدال، بكبرياء كاملة؛ بدلاً من العمل الصالح، يسيئون للناس، ويقودونهم إلى الضلال بلجوئهم إلى الصخب والتبجح الفارغ. بعضهم يسيء، ليس عن نيّة خبيثة، بل امتثالاً لغريزة طبيعية. إنه لمنّ دواعي السرور أن

نرى بعضاً منهم يلتفتون إلى حكمة النصيحة بالعودة إلى ثانيا الضمير لديهم، لكن، هل تقولون عن شخص يعيق الحقيقة إنه صاحب ضمير؟ الغرور يفسد إدراك المرء. إن كانت الحقيقة مازالت تدعى الحقيقة، والحقيقة هي الله، فيحسُن بالمرء ألا يعارضها، وليحاول تفهّم ذلك جيداً؛ ذلك أن الضلال يقود إلى مخاطر النفور من الدين.

يقول الله تعالى، في كتابه العزيز: «وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ» (سورة الحج) والسؤال: كم من المصلين سيكونون هناك ذاك اليوم؟ العالمون سيعرفون ذاك اليوم.

ألا تدلّنا أحاديث النبي على أن شريعة الدين ومبادئه ستتغير إلى شكل آخر، مع الزمن؟

في الزمن الحاضر، تعليم المدارس مئوس منه، وهو خارج الزمن؛ مما يدلّ، لا على عقمها فحسب، بل على أذاها أيضاً. وفقاً لذلك، فتحت مدارس جديدة في تركيا في موازاة اللاهوت والعسكرة وعلوم أخرى، شبابنا أنفقوا سنوات عديدة في حفظ فارغ، عن ظهر قلب، في المدارس، ليصبحوا جهلة، وغير عقلانيين، وعاجزين عن العمل، وسيعيشون عن طريق الحيلة والخداع. تعاليم الملالي لا تجلب غير الألم.

جمال الكون المخلوق يعظّم العقل البشري. يحدث أن يجد المرء نفسه في عَوَز وحاجة، سيفقد طبيعته الإنسانية ويتحوّل إلى حيوان. ليست لديه الرغبة في فهم العلوم وفي التعلّم، هذه الجهالة يدينها القرآن. ثَمّة عالم من الاختلاف بين الثروة التي تقود إلى القوّة، وبين تكديسها؛ قصدَ تلبية الحاجة، دون اللجوء إلى الآخرين. يجب ألاّ نبحث عن المعرفة قصدَ الربح، يجب توظيفها لكسب المعرفة. الفنّ كنز لا ينضب، وليس ثَمّة أنبل من تعلّمه، يجب أن تكون المعرفة في خدمة الاستقامة وتكييفها بما يتطلّبهُ ناموس الدين. يجب على المرء أن يُكَبِّر أعمال الآخرين الخيرة، بل يعمل هو نفسه الخير.

بالنسبة إلى أقوال الملالي، أودّ أن أحذركم من هؤلاء، أصحاب المرتبة الدينية الدنيا: تعاليمهم زائفة ومحفوفة بالمخاطر. الكثير منهم جهلة، ولا يفقهون شيئاً في الشريعة، رغم اختيارهم هذا الطريق. إنهم يحاولون تعليم الآخرين، في حقد، القليل من معرفتهم، تعاليمهم الدينية المضللة لا تضرّ فحسب، إنما هي زائفة. إنهم يجدون من يساندهم من الأغبياء، وكلامهم مزيف؛ علاماتهم في التعليم صلوات مصحوبة بسبحة، وعمامة، ولا شيء غير ذلك.

أطفالي الأعزّاء، يجب أن تعرفوا أن الطريق إلى الله غير نهائي،

وليس مقصوداً على أحد. الذي يعزم على اتباع هذا الطريق يُعَدُّ مسلماً حقيقياً. ولكن، إن كان غرضك هو كسب الثروة فاعلم أن هذه العقلية الضيقة لا تقود إلى الله. إذا عزمت على مشاركة الآخرين مالك وقطعانك وتعليمك وأشياء أخرى خيرة، فأنت في طريق الصواب نحو العليّ القدير، الطريق الذي لا نهاية له.

هؤلاء الذين اختاروا هذا الطريق يُعَدُّون عباداً صالحين، الطريق الذي ليس ثمة ما هو أفضل منه، مقارنةً ببعض الناس، ممّن همّهم إظهار أنفسهم، بعنايتهم بملابسهم وطريقة مشيهم، يعدّون أفعالهم هذه جديرة بالثناء، مثل هؤلاء تواقون للتباهي، كما لو أنهم في سوق، مثيرون حسد البلهاء الذين تكمن عقولهم في عيونهم. انظر إليهم: بعضهم تأكله الغيرة حسداً، في حين يحاول آخرون تقليدهم. من يكسب من هذا كلّ؟ كم من الجهد ينفقه هؤلاء لمجرّد التأثير في الآخرين، بمظهرهم؟ غير أن فضيلة المرء لا تكمن في مظهره، بل في جوهر روحه؛ ذلك أن الله يميّز الناس بهذه المنقبة. هل هؤلاء المتعصّبون يضيفون مثقال ذرّة إلى عقولهم؟ العقل البشري يتحسّن إلى ما لا نهاية، ولا يكلّ من حبّ الخير والعمل الصالح.

خلق الله الكون ببراعة مطلقة، ليستطيع النمو والتجدّد. من واجبنا المقدّس أن ننمي عدد أصدقائنا؛ وهذا يتوقّف على عملنا

الصالح وطيبة القلب بيننا، شيء يستدعي الاستجابة للودّ- على الأقلّ- لا تأمل الشر عند الآخرين، أن لا تلوّكهم بكلماتك أو أفعالك. في هذا السبيل ثمة عدّة طرق لتهديب النفس: أولاً، صون شرف المرء حتى في أعظم المحن. ثانياً، إطراؤك لنفسك والثناء على أعمالك الخيرة، فقط، هو ما يؤذيكَ. ثالثاً، الحقد يُفسد احترام الآخرين، ويسبّب الإذلال الذي يولّد الحقد. التفاخر المتكرّر، له عواقب وخيمة، ومن شأنه إثارة الحسد، والحسد يعقبه مزيد من الحسد. انعدام هذه الرذائل يجلب السكينة إلى روح المرء، والنفس التي تنعم بالسلام، يبدأ الطموح عندها بالنشوء. ثمة ثلاثة أشياء من شأنها جلب الخزي للجنس البشري، أشياء يجب أن تتجنّبها، هي: الجهل، والكسل، والشرّ.

الجهل، الذي هو نقص في المعرفة. في غياب المعرفة لا يمكن تحقيق شيء؛ فنقص المعرفة يجعل الإنسان لا يختلف عن الحيوان. الكسل أسوأ أعداء الفنون. عدم المقدرة وفقدان إرادة القوة والوقاحة والفقر، كلّ هذا وليد الكسل.

الضعف عدوّ للإنسان: بفعلك الشرّ للآخرين، تبعد نفسك عن جنسك، وتصبح مثل الحيوانات الجامحة.

الترياق لهذه الرذائل هو في حبّ الناس، والرغبة في العمل الصالح، وثبات الروح، والحصافة، والحكمة، وسعة المعرفة.

وَجَّهْ كُلَّ معرفتك بِاتِّجَاهِ صراطِ الحقِّ (عَزَّ وَجَلَّ)، الذي لم ييخل في خلق التوافق المحكم للكون، أنت- أيضاً- يجب أن تحمل على عاتقك مزيداً من العمل المثمر، بقصد خلاق.

كل ما خلقه الله له هدفه؛ فأكهة عملك في صنع الخير للناس، أما غير ذلك فهو هراء، وإيمانك لا طائل من ورائه. ثمة فكرة شائعة تقول إن خلق الله لم يوجدوا دون متاعب، وليس ثمة شيء دون هدف. كل شيء له قصد، وهدف، وسبب. يجب على المرء التوافق إلى المعرفة أن يضع نصب عينيه أن عمله يجب أن يكون من أجل هدف.

النبي- عليه صلوات الله- ترك لنا هذا الحديث: «إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى». الآن: أنت تتهيأ للوضوء من أجل، الصلاة، وعزمت على الصوم. هذا جيد، أليس من الإثم أن تهتمّ بالمظهر الخارجي، فقط، في تقيّدك بالطقوس؟ إن كانت روحك طاهرة فستنعكس هذه الطقوس على حياتك، المحافظة على المظاهر الخارجية فعل حسن، لأنه يزيد من عظمة إيمانك. أليس، لهذا السبب، قال الحكماء إنه ليس ثمة إلا إيمان واحد، مبجل بطول الأناة، وبدون هذا التقيّد قد تلطّخ إيمانك وتحكم عليه بالهلاك. يقال: مخافة الجهل، يُهتَمّ بالطقوس الخارجية وحدها. في هذه الحالة، هل ننسى الهدف الأسمى، وهو

الإيمان؟ الاقتناع بأن جهل المرء بالفرق بين الطقوس الخارجية والطقوس الداخلية، والالتزام، فقط، بالطقوس الخارجية يجعل المرء مسلماً، هو كلام غير مقنع.

قد تكون الطقوس أداة تنبيه للإيمان، لكن الأهم أنه لا يعفي من أداء المهمة الأثيرة.

كيف يكون الإيمان دون اليقظة الثابتة؟

أليست حماية الإيمان وصونه ورعايته كونه الجوهر النفسي، (حمايته نقياً وسليماً) هي الهدف الأسمى؟

أنت، يا من تتعامى عن المعنى العميق لعمل الشعائر، وإيماءاتها، انتبه! ثمة جزء أساسي جداً في الصلاة؛ ذلك أنه، قبل شروعك في الصلاة، يجب أن تتوضّأ. هذا بعد أن تُفرغ من بدنك القاذورات. تذكر ذلك! في نهاية الوضوء يجب أن تمسح بيديك المبتلّتين على قدميك: بعض هذه الشعائر ذات مغزى رمزي.

بعد الاستفراغ، تتوضّأ بغسلك الأطراف المرئية للآخرين. هذا- بالتأكيد- ليس مهماً للغرباء، لكن هذه الأفعال توضّح للناس أن روحك طاهرة، وأن ظاهرك مطابق لباطنك. في حالة هذه الطهارة الكاملة وسلامة العقل، تواصل صلاتك. الصلاة هي تعويذة، المسح بأصابعك المبلولة على وجهك وقدميك يعني أن روحك

طاهرة.

أن تبدأ صلاتك، وتكبير برفع يديك حتى أذنيك، ليس معناه أنك تتحدّى الله، عَزَّ وَجَلَّ: هذه الحركة لتشهد بأن لا إله إلا الله. وهي دليل لحماسك في التضرع له عَزَّ وَجَلَّ: «أستعين بك من الباطل».

ركوعك، ليس معناه انحناء العبد للحاكم، ليس كما يفعل رجل من العامة أمام الملك. بل أنت تتوجّه إلى القبلة لأنها بيت الله سبحانه، وليس ثمة، على الأرض، أكثر مقاماً لله - سبحانه - من القبلة، بأمل أن يستجيب الله العليّ القدير.

أن تبدأ بالفاتحة في صلاتك، لها المغزى الكبير. وركوعك مستنداً على ركبتيك إشارة على أن المسلم يظهر تضرّعه لله.

أول سجودك، عندما تلمس بجبهتك الأرض، دلالة على أن الإنسان من تراب، والسجدة الثانية تعني: وللتراب نعود. رفعك لوجهك إلى السماء إشارة إلى النشور بعد الموت.

تنتهي صلاتك بالسلام على الله عز وجل، ووتمنّى السلام والوحدة والازدهار للمسلمين.

الآن، ماذا تعلّمنا من هذا القول؟

نعم، أسلافنا كانوا أقلّ شأنًا، بالنسبة إلى الجيل الحاضر، في الكياسة والبراعة وحسن التدبير. مع ذلك كانوا يملكون فضيلتين لا نملكهما نحن، وتناسيناها بفعل الزمن. هل لدينا العزم على بذل أقصى جهد للحفاظ على تلك الفضائل القديمة، إلى جوار اكتساب مزايا وصفات جديدة؟ يجب أن نكون مساوين لباقي الأمم، لكن، عندما تنقصنا العزيمة والاستعداد الشخصي، فإننا، بذلك، نعطي مجالاً للصفات الشيطانية، أكثر من الصفات الإنسانية، في بلورة أنفسنا. هذه واحدة من الأسباب التي نفتقدها عندنا. ما تلك الفضائل؟

في الأزمنة القديمة، كان ثمة ما يُعرف (زعيم القبيلة) وحكيم القبيلة أو الأقدم في القبيلة، كان هؤلاء يفضّون المنازعات، ويضبطون مسار المجتمع، الناس يديرون شؤونهم، بطريقة أو بأخرى، لا يطعنون في أحكامهم، أو يسعون بالشكوى بين هذا

وذاك، من أصحاب المقام الرفيع. نقول: «ضع العصا، في يدك وأنت تستعدّ للنقاش»، أو «إذا احتكم كل شخص بنفسه لنفسه فلن يعيش الناس معاً، حتى في أرض لا حدود لها، عندما يكون للمجتمع زعيم فلن يحترق أحد، حتى مع وجود النار». بالتسليم بهذه الحقيقة تهتدي الأنفس، بصلاتها، إلى ربّها. الإجماع على المنتخب من الجميع وتأييده في ما تعهّد به للناس يفرضان عليه التحلّي بالصفات الفاضلة؛ فهو بذلك يكسب احترام الناس، ويجعلهم ينتبهون إلى كلامه ويطيعونه، دون تقصير، حتى ذوو السلطة لا ينتهكون الالتزام المعمّم على الجميع. كيف يفشل مجتمع يتحلّى بهذه الصفات، والجميع أخوة، والثروة في متناول اليد؟

نقطة أخرى: قومنا يعتزّون بالوحدة، لأنها قدس الأقداس، إذا احتاج أحد المساعدة يستحضر أسماء الأسلاف، فيهبّ لنجدهم الجميع متناسين خلافاتهم في سبيل تقديم يد العون، مستعدين للتضحيات والتنازلات، أو- كما يقول الناس-: «الذي لا يغفر خطيئة جاره سيأذى من الغريب». «قد يتشاجر الأخوة، لكن، لا يتخلّى أحدهم عن الآخر». (لو تنازع ستّة أشخاص سيفقدون ما في أيديهم، لكن، إن اتّفق أربعة فستحلّ بينهم رحمة الله». «الذي يسعى في الطريق الصحيح سيجد الكنوز، لكن الذي يسعى وراء المشاكل لن يظفر بغير البلاء».

أين الروح النبيلة للمجتمع؟، وأين الحرص على الشرف؟

كان ثمة من يسوّغون إراقة الدم، بضمير حَيٍّ وشجاعة. أين هم الآن، حيث الصداقة لا علاقة لها بالودّ، بل بخيانة الأمانة والغدر. ليس حبّاً في الحقيقة تنشأ العداوة، بل بسبب العجز عن العيش بسلام.

أيها السادة المحترمون، هذا ما أودّ أن أسألكم إياه:

كيف يتأتّى ألا نتحدّث، بكآبة، عن الموت، في حين لا تجد أحداً جديراً بالحياة بين الأحياء؟

لماذا الشجار بين الأجيال الأقدم والأجيال الأحدث، ومع معاصريهم، أيضاً؟

إن حدث أن سافر أحدنا إلى أماكن أجنبية، فإننا نبدأ في إظهار الحبّ له كأخ، وعندما يعود نُكرهه على اجتنابنا، لماذا؟

لماذا نرى بعض الناس يُطرون رجلاً خيراً من قبيلة أخرى، ويضعون أنفسهم في خدمته، في حين يتجاهلون رجلاً خيراً من قومهم، ولو بَزَّ الغريب في الحكمة والنبل؟

حين نكون في أرض غريبة نشيد بقريتنا، ونعلي من شأنها إلى

السموات العليا، وعند عودتنا إليها نشيد بالأرض الغريبة. كيف هذا؟

لماذا يظهر الآباء حباً لأبنائهم وعناية بهم، وهم أطفال، ولكن، تبرد هذه العاطفة عندما يكبرون؟

لماذا نجد صعوبة في جمع أقاربنا في فرح أو ترح، ولكن، يكونون جسداً واحداً في أول هبة للسرقة أو لقطع الطريق؟ لماذا يغتاظ قريبك إن كسب جوادك السابق؟

في الأيام الخوالي، كان الناس يذكرون، بخير، وإلى آخر أيامهم، صنيع شخص، ولو كان العمل لمرة واحدة فقط، لكن، الآن، سرعان ما ينسى الناس الأعمال الخيرة. لماذا؟

لماذا لا يخجل ابن البي من السرقة إن جنت عليه الأيام، ولكنه يعدّها خزياً إن خدم (بي) آخر؟

لماذا لا يقدر اثنان من الرجال الجيدين ومن العائلة نفسها على إقامة مصادقة فيما بينهم، في حين تجمع الصداقة اثنين من الأوغاد؟

لماذا ينقلب عليك صديق، منحتّه جواداً مطهّماً، بمجرد حصوله على مُهر من عدوّ لك؟

لماذا لا يقدّر المرء صداقة مستمرة ومثالية مع آخر، ويكون على استعداد أن يرضخ لعدوّ قدّم له خدمة سابقة؟

لماذا لا يتمنى الكثيرون منّا الخير للأصدقاء، وإذا ضحك الحظّ لواحد من صديقين يصبحان الدّ الأعداء؟

لماذا يبحث الناس عن شخص ينصحهم، في حين يتجنّبون من يعرفون أنه النصوح، ويعرفهم؟

لماذا يتصرّف بعض الضيوف وكأنهم جلبوا معهم كلّ ماشيتهم، ولكن، عندما تكون أنت ضيفهم يتظاهرون بأن ماشيتك ليست معك؟

يتوق الناس إلى السلام والسكينة، لكن، سرعان ما يسأمونها، لماذا يحدث هذا على الأرض؟

لماذا يُحكّم شعبنا من قبل الأذكىاء؟ ولماذا هم فقراء في الحكم؟

لماذا تكون الزوجات الجديّدات سليطات؟ لماذا الأنذال وقحون؟ لماذا بعض الفقراء مغرورون؟

لماذا يرى الناس من يعيش في سلام، ويضبط نفسه، ضعيفاً، في حين يرون المفسد والمتبجّح جريئاً وشجاعاً؟

لماذا الكازاخ لا يصغون إلى الأقوال الصالحة، وليس لديهم وقت لها، في حين هم على استعداد أن يسمعوا كل أنواع القيل والقال، من قذارة وقذف، ولا يعرضون عنها حتى يسمعوها إلى آخرها، حتى لو كان ذلك على حساب تدهور شؤونهم في ترك الأقوال الصالحة، من أجل سماع تلك القاذورات؟

أيّ شخص يخطّط لتعليم الكازاخ وإصلاحهم يجب أن يملك ميزتين:

في الأولى، يجب عليه استخدام القوّة القصوى والنفوذ الكبير لتمكينه من إثارة الخوف لدى البالغين، لجعلهم يرسلون أبناءهم إلى المدرسة لتعلّم صنوف المعرفة، مع تحمّلهم النفقات. ويكفي البنات تعلّم دينهم الإسلامي، على الأقل كي يصرن قويّات في دينهم. في هذه الحالة، عندما يشيخ الوالدان يكون الجيل الجديد قد نهج الطريق القويم.

وفي الثانية، يجب أن يملك ثروة ضخمة، كي يرشو الآباء، من أجل إرسال أبنائهم إلى المدرسة، كما أسلفنا.

في هذه الأيام، ليس ثمة من يمتلك تلك القوّة المخيفة، أو ما يكفي من الثروة، حتى يكسب المبتغى من الآباء.

إنه من المستحيل حث الكازاخي على شيء أو إقناعه بشيء، إلا إذا أخفته أو رشوته.

لقد ورث الجهل عن أسلافه، وتشرّبه مع حليب أمّه، فضرب نخاعه، وقتل كلّ معنى للإنسانية لديه، مثل هؤلاء، عندما يجتمعون لا يمكنهم فعل شيء غير التكشيرات الغريبة والتصنّع في السلوك، يهمسون، ويتفوّهون بتلميحات غامضة. حتى عندما يفكرون لا يركّزون على فكرة محدّدة، وإذا كلّمتهم لا ينتبهون إليك، بل يحدّقون، هنا وهناك.

أفكارهم مشتّتة.

كيف نعيش؟

كيف سنصبح؟

الكسل أحد الأسباب التي تقود الناس إلى الرذيلة. إذا اشتغل الكازاخي في الأرض، أو اقتحم التجارة، هل يعيش حياة التفاهة؟ إنه بدل ذلك، يمتطي جواداً استلفه من أحد ما، ويتنقل من قرية إلى أخرى ناشراً الإشاعات والقييل والقال بمكر ونفاق، يقود الناس إلى الضلال، أو يقع هو نفسه تحت سطوة الأوغاد، ينجرف معهم ولا يفعل شيئاً. لكن، من يريد أن يعيش بشكل جيد، وقد أمعن النظر في مثل هذه الحياة المهينة، هل يتخلّى عن ذلك، ويعيش حياة الذلّ، دون هدف أو غاية؟

من يخطّط لكسب، ولو قطع صغير من الماشية، فلن يقتنع بحياته هذه، ولن يعتني بقطيعه الصغير. سيطارد الملذّات تاركاً قطيعه لأحد الرعاة أو الأطفال؛ ومن ثمّ يصبح قطيعه غنيمة لكلّ أنواع اللصوص والنّهاب، وسيموت في حالة مزرية. المرء منهم سيخسر أكثر من ذلك، ولن يتغلّب على إغراء المكائد السريّة وتفاهة

القليل والقال والمشاجرات. لن تكون له أهميّة في المجتمع، وسيتورّط في كلّ أنواع الفحش والخداع والحيل القدرة.

آخرون، ممن لديهم بعض النفوذ، يتركون ممتلكاتهم- أيضاً- للغرباء. (احم هذه الممتلكات). يسلمون أنفسهم إلى اللغو، ويطوفون مستجدين، في كل مكان.

اليوم، الناس لا يقدّرون قيمة الفطنة والسمعة الحسنة، بل من لديه القدرة على خريشة الشكاوى واللفّ والدوران على شخص ما، هذا هو مَنْ يُحترم. من ينجح في ذلك، ربّما يكون فقيراً ومعدم التفكير، وهو مع ذلك يُمنح منزلة من الاحترام، ويكون له شأن. وتقدّم له القطعة الدسمة من اللحم، وجواد قويّ، مثل هذا الوغد يكسب، بسهولة، وبقليل من التملّق، حظوة (بني) بسيط،: «كلمة واحدة منك، وسأدخل وسط النار من أجلك» وهذا يكون كافياً دون أن يطلب الحصول على طعام شهّي وملابس لاثقة، وأن يمتطي جواداً رائعاً، ويتمتّع بالاحترام.

البيّ لا يأسف على خسرانه السلام ولا تبعاته، قبل أن يتحدّث إلى أي شخص، هو يبحث عن النصيحة من هذا المحتال الذي يذعن خوفاً من خسرانه ثقة البيّ، إن هو سأل نصّاحاً آخرين. «ليكن الله معك»، يقول المحتال بخنوع، «كيف تفكّر في هذا الأمر البسيط؟»، ثم يذهب لاقتراح حيل؛ واحدة أسوأ من

الأخرى، ويغرز الشكّ عند الناس وعند البَيِّ.

في نهاية المطاف، البَيِّ نفسه لا يعود محلّ ثقة من الناس،
إذا اختلف أحد الفطناء مع البَيِّ سيظهر الوغد في هذه الأثناء:
«أترى؟ ألم أحذرك منهم؟»، ليصبح هذا البَيِّ السادج عجينة
في يديه.

بهذا الشكل، يكرّس الجيل الحالي فكره، وبهذه الطريقة يعيش.

وُهِبَ الإنسان الجسد والروح. يجب على المرء أن يعرف الخواص الفطرية، وتلك المكتسبة بالكُدِّ والممارسة.

الحاجة إلى المأكل والمشرب والنوم غرائز طبيعية. الرغبة في التعلُّم تأتي ضمن الغريزة الطبيعية أيضاً، لكنَّ الفطنة والتعلُّم يأتيان من خلال العمل؛ فبالاستماع، وبالنظر، وباللمس باليدين، وبالتذوُّق باللسان، وبالتنشُّق بالأنف، يبلور المرء فكره عن العالم.

الشعور أو الإحساس بالسعادة أو اليأس يُستقبل من خلال خمس حواس، ويوجِّه عقل الإنسان وفقاً لما يراه وما يقَدِّمه، في صور محدَّدة.

رضاكَ عن الحسن، ورفضك للسيِّئ أمران طبيعيان في الإنسان. في البداية تكون الصور ضعيفة، وعلى المرء أن يسعى في تطوير هذه المعطيات؛ بدون عناية واهتمام مناسبين يذبل المرء،

ويصبح عقيماً، أو يموت.

الإنسان الذي يمعن النظر، ويستمتع جيّداً يحيط بمعرفة واسعة عن العالم، ويكسب الكثير: سيكون قادراً على التفكير النير، ويميّز بين المفيد والضار.

الشخص الذي يحلّل الحقائق والأحداث هو متّقد الذهن.

الجهول الذي لا يستخدم عقله، وغير معتاد على العمل يلقي بتفاهته على الله: «ما عساني أفعل إن لم يمنحني الله عقلاً؟» أو «الله لم يخلقنا سواسية». هكذا يبرّر موقفه. لكن، أليس الله هو الذي ميّزه بالسمع والبصر، ليتذكر ما سمعه وما شاهده؟ هل قال الله له: كل ملء بطنك، وتمتّع بالملذّات، واكتفِ بالتفاخر، وتحوّل إلى حيوان، وافقد كلّ الثروات الروحية؟

سيجادل البعض: «حسناً، العقل النير يأتي مع الوقت، لكن الطموح هبة طبيعية، الذي يزخر بقابلية واستعداد للخير هو ذو عقل جيّد. الذين يفتقرون إلى الموهبة هم أغبياء، على أيّة حال»، مع ذلك، هذا خطأ، أيضاً.

في الحقيقة، الأطفال لديهم طموح، وهذا مؤكّد، كما قلنا للتو: الموهبة والفكرة تكونان ضعيفتين في البداية، لكن، ألا رعيتهما وحسّنتهما؟ حتى مهارة الحرفي، تتحسنّ يوماً بعد يوم، إذا كان

وراءها الحماس. ما لم تمارس مهارتك فسوف تفقدها، وتتحوّل إلى إنسان آخر، دون أن تشعر. أليست المهارة والكفاءة، حين تهجرها، تحذيراً لك لكي ترتقي بها، وتعلي من شأنها؟ بذل الجهد الأعظم في استردادها أبهظ من الاحتفاظ بها حينها.

المواهب الذهنية متعدّدة ومختلفة، ولها أكثر من وصف، النشاط الذهني للمرء يمكّنه من صون مهارة التجارة لزمن طويل؛ لذلك فإنه من دون العناية الوافية تتناقص المهارة، وتذهب، دفعةً واحدة، القوّة المعوّل عليها. سيكون من المستحيل استرداد هذا النشاط الذهني.

قوّة الروح الإنسانية تمتلك ثلاث خواص، يجب التعلّق بها والاعتزاز بها، بدونها يتحوّل المرء إلى حيوان:

الأولى تسمّى (عنصر القوة الدافعة)، هذه القوة لا تساعدنا على التركيز والسمع فحسب، بل تمنحنا الإدراك المستنير للسبب والنتيجة. نهم القراءة لا ينفع العقل دون هذه الخاصية، لأنه لا يقدّم النتيجة أو الفعل المناسب في الوقت المناسب، أو التفكير الصحيح والقول الصحيح في اللحظة المناسبة، وتكون متأخراً دائماً، وسوف تضيع منك الفرصة، وتعيش طوال حياتك في غيظ: «يا للأسف، كان عليّ فعل هذا وذاك، في اللحظة المناسبة».

الثانية تُسمَّى (سحر قوّة المقارنة)، عندما تتعلّم شيئاً جديداً تشرع في مقارنته بأشياء مماثلة. هل هذه الأشياء متماثلة في كل مكان، أم أن تماثلها في بعضها، مما له علاقة بها فحسب؟ لن يستريح عقلك حتى تتمكّن من شرح المسبّبات، وتؤكد الفرضيات.

الخاصية الثالثة للروح الإنسانية تسمّى (رقة الشعور)، وفيها يجب أن تصون قلبك من أربع رذائل: الغرور، وحب المال، والطيش، والإهمال. الانطباع الأولي عن العالم ينعكس على مرآة، مثل طهارة قلبك.

هذه الانطباعات بمثابة الغذاء للعقل، وهي تبقى في الذاكرة إلى وقت طويل. لكن، إن لم تحافظ على نقاء القلب، مرآة روحك، فستنمو في العتمة، ويصبح كل شيء ضبابياً ومشوّهاً؛ ومن ثمّ فإن فكرتك عن العالم تضحى مشوّهة.

كل ما تكسبه يأتي بالعمل، إلا إذا كنت على دراية مألوفة بحلّ المشاكل، ستجد صعوبة في الاحتفاظ بما لديك، إلا أنه من الصعب - بالمقدار نفسه - الاحتفاظ بثروتك الروحية التي اكتسبتها. وبالمناسبة، يمكن للتعلّم والذكاء أن يسببا ضرراً كبيراً: عدم معرفة هذا وفقدانك الحذر يُخسّرانك ما اكتسبت.

ثَمَّة مقياس لكلّ شيء على الأرض، بما في ذلك الأشياء الجيّدة في الحياة، إنها نعمة عظيمة أن يكون ثمة معنى لهذا القياس، حقيقةً، إن القدرة على التفكير جديرة بالتمجيد، لكن بعض الناس لا يعرفون قياساً لهذا: يفقدون حسن تفكيرهم والفطرة السليمة. على المرء أن يكون معتدلاً في أكله وشربه وفي الترويح عن النفس وفي تحصيله للمال وفي الحيلة والحذر. وكلّ إفراط مُهلك.

الحكماء قالوا قديماً: «ما نسعى إليه، بإصرار، نجده شراً». يجب أن تعرف صفتي القوّة الروحية اللتين عرّفناهما بكل من: (سحر قوّة المقارنة)، و(عنصر القوّة الدافعة) فهما تخفيان الأشياء الجيّدة والأشياء الشريرة، في العالم.

الرغبة في السيطرة والأنانية والغضب والخداع وكل ما يلوّث الإنسان، تنبع من مصدر واحد؛ لذلك فإن قوّة المرء الروحية يجب أن توجّه نحو تحسين كلّ ما هو جيّد ومفيد، ووأد كلّ ما هو فاسد وأثيم، في المهد.

العقل يميّز ما بين المفيد والضارّ، لكن، حتى قوّة العقل لا تهزم الشرّ أحياناً. ينجح، فقط، من يجمع في نفسه بين قوّة العقل وقوّة الإرادة، ويكون مثل الجواد العربي السريع، ويبسط سلطانه على كلّ شيء.

لكن، إن كانت هذه الخواصّ ضعيفة، أو غابت إحداهما، فربّما تنقلك روحانيتك إلى التوحُّش، الجواد الجامح يقذف بك: على الصخور تارةً، وفي الماء تارةً أخرى، أو في لَجٍّ لا قرار له. أنت عاجز أمام هذا التهوُّر وهذه الفوضى، بقفطانك الملوّن المتطاير وعينيك الشاخصتين إلى السماء...

وحتى آخر أيامك، سوف لن تمسح العار الذي لحق بك.

ذاك البائس جداً ومعدوم الطموح بين الرجال.

ثمة تطلّعات مختلفة. هؤلاء الذين يتوقون إلى شيء لا يناسب قوّة إرادتهم، أهم موهوبون أم لا؟ إنهم متلهّفون للإطراء، سواء عن استحقاق أم عن غير استحقاق. الناس يخلطون الأشياء، بعضها مع بعض، أحياناً يثقون بفكرة شخص ما عنهم أو فكرته هو عنهم، إنهم يتوقّعون الثناء من الناس الذين يعيشون معهم، وليس من الغريب، تماماً، البعض يتوقون إلى التبجيل والاحترام، وآخرون إلى الثروة، بغضّ النظر عن مصدرها، سواء أكانت من جشع أم كانت من براعة. «الذي أصاب ثروة لا خطيئة له» أو «الثري مشرق الوجه»، هذا ما يقولونه، واعلم أنه لا يلومهم أحد، إنهم يرون الشرف والفضيلة في الثراء، يحكمون على المرء بطرق فاسدة، وهذا هو الحال فعلاً، ولكن، من وجهة نظر إنسانية، هذه أبغض الرذائل.

بعض الناس يقلقون، في توقعهم إلى التمجيد والثناء عليهم؛ كونهم أبطالاً، أو أولياء، أو بيّات، في حين لا يهتمّ آخرون بنعتهم بالمخادعين. سينفخهم غرور الشهرة، وسيحاولون كسب فائدة، حتى من هذا النعت.

كلّ شخص يطمح إلى شيء ما، ولا يتوق إلى قراءة أفكار الكتب، بل وجوه الناس: «حسناً، هذا يجب أن يكون ممتازاً اليوم، وباستطاعتي كسب شيء ما». قبل أن تكسب معرفة من الكتب، من الضروري- أولاً- تطهير الروح من الأفكار القذرة، وساعتها، فقط، يمكنك القراءة.

إذا فضّلت قراءة وجوه الناس لا تفتعل ذلك، محاولاً إظهار روحك بمظهر النقاء، لأنه لا أحد يعرف ما في نفسك. كما يقال: «كلما كانت روحك تتوافر على طيّات وطيّات كنت صلباً ومنيعاً، بحسب الحالة التي تعيش».

إذاً، كوّن رأياً لنفسك، واعرف ما تتعلّمه، وإلى ماذا أنت تَوّاق.

كُلّ الأدلّة على وجود الله الواحد الأحد القدير الصمد تردّده
ألسن آلاف البشر، عبر آلاف السنين، وكلّ الأديان ترى أن الحبّ
والعدل من صفات الله سبحانه وتعالى.

نحن لسنا ديمورغوسيين (مخلوقات مادّية)، بل نحن مخلوقات
بشرية، نعرف العالم بخلق الخالق. نحن عباد المحبة والعدالة،
ويختلف بعضنا عن بعض في كيفية فهم إبداع العليّ القدير.

نحن مؤمنون وعُباد، وليس في وسعنا القول إننا نستطيع إجبار
الآخرين على الإيمان والعبادة. إن مصدر الإنسانية هما المحبة
والعدالة، إنهما كليّة الوجود، وقرار كلّ شيء، إنهما سنّة الخلق
الإلهي. حتى طريقة الجواد في ظفره بالفرس تأتي بإظهار الحبّ.

الذي يؤثر مشاعر الحبّ هو رجل حكيم وعليم.

لا حاجة لاختراع علم أو تعليم، بإمكاننا مشاهدة إبداع الخالق
للدنيا، وإدراكه، وفهم التناغم فيه، بعقولنا.

صدر في سلسلة كتاب الدوحة

1	طبائع الاستبداد	عبد الرحمن الكواكبي
2	برقوق نيسان	غسان كنفاني
3	الأهمة الأربعة	سليمان فياض
4	الفصول الأربعة	عمر فاخوري
5	الإسلام وأصول الحكم - بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام	علي عبدالرازق
6	شروط النهضة	مالك بن نبي
7	صلاح جاهين - أمير شعراء العامية	محمد بغدادي
8	نداء الحياة - مختارات شعرية - الخيال الشعري عند العرب	أبو القاسم الشابي
9	حرية الفكر وأبطالها في التاريخ	سلامة موسى
10	الغربال	ميخائيل نعيمة
11	الإسلام بين العلم والمدنية	الشيخ محمد عبده
12	أصوات الشاعر المترجم - مختارات من قصائده وترجماته	بدر شاكر السياب
	• فنتة الحكاية - جون أيديك - سينثيا أوزيك - جيل ماكوركل - باتريشيا هامبل	ترجمة: غادة حلواني
13	امراتنا في الشريعة والمجتمع	الطاهر حداد
14	الشيخان	طه حسين
15	ورد أكثر - مختارات شعرية ونثرية	محمود درويش
16	يوميات نائب في الأرياف	توفيق الحكيم
17	عبقريّة عمر	عباس محمود العقاد
18	عبقريّة الصديق	عباس محمود العقاد
19	رحلتان إلى اليابان	علي أحمد الجرجاوي/صبري حافظ
20	لطائف السمر في سكان الزهرة والقمر او (الغاية في البداية والنهاية)	ميخائيل الصقال
21	ثورة الأدب	د. محمد حسين هيكل
22	في مديح الحدود	ريجيس دوبريه
23	الكتابات السياسية	الإمام محمد عبده
24	نحو فكر مغاير	عبد الكبير الخطيبي
25	تاريخ علم الأدب	روحي الخالدي
26	عبقريّة خالد	عباس محمود العقاد
27	أصوات الضمير	خمسون قصيدة من الشعر العالمي
28	مرايا يحيى حقي	يحيى حقي

عبقرية محمد	عباس محمود العقاد	29
عبدالله العروي من التاريخ إلى الحب	حوار أجراه محمد الداوي	30
فتاوى كبار الكتاب والأدباء في مستقبل اللغة العربية		31
عام جديد بلون الكرز (مختارات من أشعار ونصوص مالك حداد)	ترجمة: شرف الدين شكري	32
سراج الرُّعاة (حوارات مع كُتاب عالميين)	خالد النجار	33
مقالة في العبودية المختارة (إيتيان دي لابويسيه)	ترجمة: مصطفى صفوان	34
عن سِرِّي ابن بطوطة وابن خلدون	د.بنسالم حَمِيش	35
حي بن يقظان - تحقيق: أحمد أمين	إبن طفيل	36
الإصبع الصغيرة - ترجمة: د.عبدالرحمن بوعلي	ميشال سار	37
محمد إقبال - مختارات شعرية	محمد إقبال	38
تزيّتان تودوروف (تأملات في الحضارة، والديموقراطية، والغيرية)	ترجمة: محمد الجرطي	39
نماذج بشرية	أحمد رضا حوحو	40
الشرق الفنان	د.زكي نجيب محمود	41
تشخيّف - رسائل إلى العائلة	ترجمة: ياسر شعبان	42
إلياس أبو شبكة "العصفور الصغير" - مختارات شعرية		43
لماذا تأخر المسلمون؟ ولماذا تقدم غيرهم؟	الأمير شكيب أرسلان	44
مختارات من الأدب السوداني	علي المك	45
رحلة إلى أوروبا	جُرْجي زيدان	46
المُعتمد بن عباد في سنواته الأخيرة بالأسر	د.عبدالدين حمروش	47
تاريخ الفنون وأشهر الصور	سلامة موسى	48
من أجل المسلمين	إيدوي بلينيل - ترجمة: عبداللطيف القرشي	49
زينة المعنى (الكتابة، الخط، الزخرفة)	يوسف دَنُون	50
الواسطة في معرفة أحوال مالطة	أحمد فارس الشدياق	51
النخبة الفكرية والانشقاق (تحولات الصفوة العارفة في المجتمع العربي الحديث)	د. مُحسن الموسوي	52
ياسمينه وقصص أخرى	إيزابيل إيرهاردت - ترجمة وتقديم: بوداود عمير	53
آباي (كتاب الأقوال)	ترجمة: عبدالسلام الغرياني	54

صدر في سلسلة كتاب الدوحة

يمكنكم تصفح النسخة الإلكترونية من كافة إصدارات السلسلة
على موقع مجلة الدوحة الإلكتروني www.aldohamagazine.com

آبَاي

كتاب الأقوال

يُعَدُّ (آبَاي) عميد الأدب الكازاخي الحديث، ويعتَرُّ باللغة الكازاخية وبالشعب الكازاخي. وبالمقابل، يجلُّ الكازاخ أديبهم الكبير، ويتغنَّون بشعره، وبأدبه، وبقصصه، وبحكمه.

كتب أعماله باللغة الكازاخية القديمة السائدة ذاك الوقت، ذات الحروف العربية، والآن، نجد أعماله باللغة الكازاخية الحديثة وباللغات الأخرى، حيث تُرجمت مؤلفاته، وبخاصة «كتاب الأقوال»، إلى أغلب لغات العالم.

وزارة الثقافة والعلوم
الجمهورية الكازاخية

الدوحة - قطر

www.aldohamagazine.com

نم احاءء الرفع بواسطه

مكتبه عملك

ask2pdf.blogspot.com